

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03043 3437

明治三十八年十二月三日 印刷
明治三十八年十二月八日 發行
昭和二年七月五日 再版發行

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七十番地
續群書類從完成會代表者

太田藤四郎

東京市京橋區南小田原町二丁目十二番地

今井鐵次郎

東京市京橋區南小田原町二丁目十二番地

太洋社第三工場

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七十番地

續群書類從完成會

振替東京六二六〇七、電話大塚七一八

不許
複製

發行者

印刷者

印刷所

發行所

齋藤松太郎

大和田五月

藤倉喜代丸校

三宅松之九

尾崎明憲

大夫等參請既多。及事無大關係者。并昭在人耳目。人所共知者。亦健不書。唯是撮其梗概。聊爲私記之耳。是蓋得金陵開福法兄了庵清欲禪師所撰行狀。以傳寫本魚魯滋多。遂芟潤以重修云

爾。若夫其大全事跡。必具元本。想已刊行。惜未至此也。時壬午十月。海東南禪嗣法比丘四明梵僊拜手。

十六日。與端講主同赴。謝誠之家齋歸。謂端曰。汝能送我否。端云。和尚何往。師曰。後五日看。至晚呼知事誠云。汝等各宜守職。毋悞常住。老僧倦甚。明日弗出。是夕微疾。十八日。兩序耆宿問訊。起居如常。十九日。諸山問疾退。海東皎首座侍次。師問曰。爾得々杭海而來。覓箇甚麼。皎云。開口見膽。師云。與麼祇對滴水難消。皎便喝。師云。老僧病不能打得爾云々。二十日。平江惠日雪窓長老。見師若無恙言別。師乃留之曰。送我去了。二十一日。蔣山曇芳忠禪師。龍翔笑隱忻禪師再至。繾綣不忽去。臨別蔣山云。和尚道契王臣。名喧宇宙。去來之際。須與教門作主。師笑曰。非公不聞此語。二十二日疾病。寺衆禱於觀音大士殿。師閱而斥之曰。生可戀乎。死可避乎。吾素惡諸方道眼不明。臨終之際。祈禳卜問。錯亂顛倒。甚於無知俗子。汝等置我於是輩耶。至晚衆環視不散。有信女稱拗牛者問疾。乃

云。和尚到者裏常住事務。悉須放下。師展手云。更有甚事。少頃左右請遺偈。師曰。未在。又頃之。既進紙筆。卽引聲吟云。昨夜問鬯歌。報道今朝吉。今朝吉。遂書偈。乃問何時耶。曰戌時。卽點首云。時亦至矣。卽挺身斂手。瞑目而化。停龕十餘日。次月二日。奉全身空于勇禪師塔之北原。喪輪既舉。雲慘風悲。俄天禧寺塔。遙舒五色定。曲灌龕頂。時前松江達魯花赤宋忽都海牙首視奇瑞。失聲驚呼。士俗萬衆共相瞻仰。悲喜交作。忻踴感悼。聲震遐邇。臨壙瑞雪繽紛。如天花密雨。萬象衣白。葬畢既霽焉。時聖上宣賜白金。以問師耗。先是上居潛邸時。晉紳內典。時數枉駕。詣師問道。薄暮方返。每卽施般若心經。拜高王觀世音經。必命師章顯佛心。冠乎經首。至是卽々位之明年也。使者既至而師已化。師世壽六十八。僧臘五十五。師之平生。爲人提激。機緣語句。不可概舉。旣載語錄。茲不重著。洎與夫士

將鐵杵敲氷骨。自惟鉛刀割蜜脾。法外無心猶涉解。句中有眼卽成疑。袈裟不展蒲團穩。此是開元妙爲持。又明年。退居天平松下。後遷饒之永福。道風大振。時師以。宗門壽世之書。傳燈之下統。要最爲綸貫。永公所編止於元符已前。厥後命世宗。(此開恐有脫文)師機緣拈提。歲久淪墜。未有繼永公之志。繼而續之。永嘉江心虛席。院官欲師爲錦旋之榮。力請之。使三返弗起。乃遺之以偈曰。老我已無鄉土念。未應真覺是同條云々。不日建康保寧命至。不得不起也。臺省諸官慮師弗起。特差宣使僧家奴。馳檄以聘。且道所以必來之意。故饒之衆願晉不可。泣涕以餞。官舟解纜。祖餞綵帳。掩蔽雲日。道經南康。廬山諸禪迎於水。次歷池陽安慶。諸處所至。求法語者。迅筆示之。毋慮千百餘帙。入寺開堂。大音一振。玄侶景從。雖諸方大龍象。莫不願爲洒掃給侍。希聞至蹟。公卿道俗。耳目爲之一新。未幾百廢具舉。先是惣統

妙公掌問道於師。時留禁庭。尤加慰問。明年冬。掃祖塔於蘇臺。緇白請說法于萬壽。近遠幼艾畢集。觀聽惟聲雷動。又明年。英廟詔師問道。省剗下逮康津發者再。師稱疾弗起。未幾。朝廷建大會于金山。命浙右三宗師德。互宣法要。僉謂。保寧雖非浙右。然此當時禪伯。如其不在何。以仰副宸衷。於是省院大臣差官。絡繹遶拜床下。禮以敦請。泊師舉喝。猶鼓獅絃。萬衆驚伏。師於保寧八載。嘗聞學者崇事口體之患。乃揭氷雪相着四字於方丈。以砭之。伯生學士虞公嘉師之風。爲元肇(字子平)集天篆。素負其疾者。莫不凜然自省。迨己巳歲秋母(父)。謂學者曰。吾不久矣。汝等勉旃。八月發監收者。囑以早飯尙可相見。衆皆愕然。至十一月十一日。俄索衣鉢。單目輒封題之。十三日。數僧求法語真贊。樂爲之書。且曰。吾絕筆於此。十五日。徑山意首座求偈。師曰。老僧收拾行止。何暇事筆硯。首座叢林飽參。安用此龍不允。

爲人提激。師聞其風。兼程進謁。川亦預知師名。既至三日。後始容着。未交一語。胸中所重。十去八九。遂依止。及出平日製作一巨編。川竟火之曰。佛祖之道。豈才辨之事。要須不落情識。直穴根元。絕後再蘇。方堪煅煉。異日把人杓柄。庶不錯悞人家男女。不然非吾輩種草。師不覺面熱汗下。自是頓息身心。如枯若槁。一日川顧師曰。僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山聲未絕。師豁然大悟。厲聲云。和尚教壞人家男女。川把住云。爾向甚處見雲門。師拓開云。張公喫酒李公醉。便禮拜。川與一踢。自此機感相投。造詣日深。時十九歲。明年復回國清。擬寒山詩三百首。故後有送僧飯天台。有休居平生懶開口。咄々擬題三百首。正音決定有誰知。古也不先今不後之句。逮橫川赴詔住育王。卽專永藏主速師至。未幾飯擇木寮。久參碩德已立下風。時川會下有寶其名者。尤爲穎出。故川每曰。唯寶

茂二師。能知老僧舌頭落處。依育王六載。再往姑蘇。省啓禪師。道由錢塘。徑山雲峰高禪師延之度夏。所有名衲悉從之遊。且求師判雲門室中垂示及諸因緣。隨扣隨應。座客愕然。秋至平江靈岩啓禪師。晉掌藏鑰。續於承天飯蒙堂。尤爲虎岩成和尚推重。畏敬力輓。分座後出世天平白雲禪寺。爲此庵之嗣。居九載。遷開元。叢席尤盛。或云。自古才高謗起。法盛魔生。未可爲福。幾半載。果有不意之撓。謝云。虎丘東洲永禪師闕室於隆祖塔院。以延之。互爲主伴。應接無方。故有休居來雲岩。偈積有千萬。年頭至年尾。迅筆寫不辨之句。時有宣莒二藏主。服勤左右。泊請益雪竇拈古。每舉次必著語于后。宣集之行于世。未幾。奉旨重鎮開元。道光益熾。明年冬。揭國公俺普以師道聞于朝。仁廟賜號扶宗普覺佛性禪師。特加護持。內參伯長袁公居翰林。以偈寄師曰。玉几峰頭第一技。老禪吃々我深知。會

古林和尚行實

師諱清茂。字古林。號金剛幢。晚稱休居叟。溫州樂清林氏子。祖父世業儒。母薛氏。事佛唯謹。產三子。師其季也。方妊之夕。夢僧伽大士持青蓮花。以授之曰。慶汝得子爲世間眼。復以雜花散之。既覺。清快異常。以宋景定壬戌八月一日而誕。未晬見人。輒合爪微笑。年十歲。從社友誦法華。至妙莊嚴三品。感悟流涕。白父母求出家。不聽。遂廢寢食。明年適僧舅自杭歸。師默計此天相幾也。伏訴於母。俞切。憫之。白父。父曰。出家非細事。吾慮無成其志者。舅氏之未維其時矣。族人皆抑之不可。於是從舅而西。又明年回天台。依國清孤岩啓禪師。又明年得度。一日啓禪師陞堂。舉高庵悟和尚凡爲僧。入室稍不契。卽診其臂云。父母生汝身。師友成汝志。無飢寒之迫。無征役之勞。於此不堅確精進成辨道業。它日何面目見父母師友乎。師聞之。泫然淚下。故後常

曰。我於此時。便知有出生死報佛祖深恩底事。未幾。皇元年命大兵壓境。有士卒以刀加師頂者。師無變色。事定卽徧參。首謁簡翁敬禪師於雪竇。敬歸寂。繼席者欲致師。卽逸去。衆皆高之。一時傳譽。尋往南屏。石林鞏禪師一見。乃曰。此子雖後生。却堪琢削。遂問甚處人。曰。溫州。林云。永嘉到曹溪。因甚打失鼻孔。師無語。少頃呈偈云。永嘉到曹溪。鼻孔何曾失。振錫遠禪床。九々八十一。林云。善則甚善。只恐汝錯會。試與我說着。師擬開口。林唱云。果然錯會。翌日林上堂。舉以示衆。且峻勵之。師憤々不平。旣飯堂。迹不出門。誓期徹證。經兩月入室。開舉南山筆筭東海鳥鵲話。微有省。林遷化。師往蘇之承天。見覺庵眞禪師與語。稱於人曰。再來人也。由是流輩交名爲小達磨。時橫川珙禪師謝事鴈宕能仁。居放牧寮。痛斥諸方提喝。皆藻繪入時之談。坐使眞宗流爲戲論。川雖謝事。而不倦

在崇福者。奉舍利建塔。庵曰瑞雲。他日瑞雲火。及半。天忽雨雪。火遂滅。求所藏舍利塔失所在。門人方憂駭。至夜半。岩阿發光。迹之得焉。遠近尤異之。至正廿五年夏四月。比丘省吾持其師住筑州安國山聖福禪寺國師之門人宗規所撰行狀來。微言銘師之塔。惟法道之在天下。無間乎海之內外也。日本諸國。佛僧尤爲蕃盛。若圓通大應國師之(A)。名震海國。道契主上。致衆之飯如水赴壑。既寂尤著靈異。殆古佛馳願轂而來昭其化也。是宜銘。銘曰。

大荒之內東海東。鯨濤上與銀漢通。
別有天地開鴻蒙。君臣禮樂諸夏同。
世代綿歷無終窮。故宋太宗歆淳風。
尤能傾誠事覺雄。金銀高張釋梵宮。
抑有著碩居其中。宜爾雜還來象龍。
圓通大應國宗工。佩毘廬印開盲聾。
卓行懿德簡淵衷。

寵錫異教禮益隆。所至擊鼓橫撞鐘。
天人圍繞華雨濛。龍伯鼉鼉蛟鼉充。
啓覺茫蠢超凡庸。剋期湔化示有終。
獸鬼躑躅涕無從。火餘設利光瞳々。
海天不夜貫長虹。窰堵昇峙海上峯。
山君川后謹堂封。虛堂之道光禪叢。
亶惟國師劬厥躬。南山峩々石可攻。
勒之于以昭玄功。百世過者宜肅恭。
時應安五年歲次壬子冬十二月十五日
西京龍翔禪寺住持法孫比丘宗興命工入梓
前妙興禪寺住持法孫比丘性守助緣
前真如禪寺住持法孫比丘宗任同助
筑州聖福禪寺住持法孫比丘宗越同助
前崇福禪寺住持法孫比丘宗璨同助

法王法身全體現。時人相對不相知。堂巡寮報衆曰。這漢參禪大徹矣。自是一衆改觀。咸淳三年秋。師辭飯日本。堂贈以偈曰。敲磕門庭細揣摩。路頭盡處再經過。明々說與虛堂叟。東海兒孫日轉多。復書其後曰。明知客自發明。後欲告飯日本。尋照知客通首座源長老。聚頭語龍峯會裡家。私袖紙求法語。老僧今年八十三。無力思索。一偈贖行。萬里水程。以道珍衛。既飯。當本國文永四年也。建長蘭溪卽命典藏。教秉拂提唱。有十載中華歷徧飯。未將佛法掛唇皮。無端今夜始開口。鐵樹生花正是時之語。文永七年秋。徒西都。出世筑州之興德禪寺。遂以嗣法書并入院語。因曇侍者呈徑山。堂得之。大喜謂衆曰。吾道東矣。其爲堂器重如此。又明年。移太宰府之崇福。居三十三年。參徒日盛。嘉元甲辰。奉詔入京師。太上皇召對宮掖。問答稱旨。特差住持輦下萬壽禪寺。貴遊問道者。車馬日駢集。又以東

山故址。興造嘉元禪刹。延師爲第一祖。德治丁未。奉旨赴關東。留正觀寺。而相州太守平崇演。請師卽署所演法。復敷奏請主巨福山。建長興國禪寺。明年春。太上皇降手詔存問。恩禮優至。當入寺之夕。小參有曰。今年臘月廿九日。來無所來。明年臘月廿九日。去無所去。衆驚訝。莫諭其意。明年當延慶戊申臘月廿九日。忽示微疾。至二鼓。手書偈曰。訶風罵雨。佛祖不知。一機瞥轉。閃電猶遲。書畢跏趺而逝。世壽七十有四。坐六十夏。所度弟子。宗雲宗意等千有餘人。嗣其法而分居州刹者。興聖忠。崇福運。南禪卓。南禪圓。萬壽禪。建仁然。崇福一。萬壽心。崇福超。崇福津。聖福胤。建長什。崇福龍。龍翔友等若干人。奉龕閣維。獲設利無算。事聞皇上。哀慕不已。勅諡圓通大應國師。仍勅建寺西京。額曰龍翔。塔骨石舍利于寺之後山。塔曰普光。庵曰祥雲。弟子在建長者。奉舍利瘞之。塔曰天源。弟子

坐禪。師領之。侃使趕出而後剃髮爲僧。諱正虎。字深山。結庵于山階山中。每往來光藏之塔。自持時菓供木像矣。臨終之前十日來光藏。禮辭木像訖。(同像) (石像)謂固遊名無心曰。以端午日入山而逝。詣携一衆來醫我矣。臨期。石欲行。衆咸曰。風狂之言不可信焉。終不行。故石亦行遲。師三回出門待之。日三過巾。乃罵言。同門出入。宿世冤家。違吾約言不來耳。便披袈裟著草鞋。拈拄杖坐。持揭怡然而化。預於庵後占喪地。而自積薪如籠矣。石獨及晡到。已見坐化。速令人告光藏。衆來卽茶毘。烟消火滅。無骨灰矣。師誠散聖應化矣。師嗣直翁侃。侃嗣聖一國師。

圓通大應國師塔銘

杭州路中天竺天曆萬壽永祚禪寺住持延俊撰
圓悟之道。支而爲二。一爲大惠果。一爲虎丘隆。

隆三傳而爲松源岳。岳一傳而爲運庵岩。再傳而爲虛堂愚。得虛堂之傳。而在日東者。建長禪寺圓通大應國師也。國師諱紀明。字南浦。駿州安部縣人。出藤氏。幼事本州建穗寺淨辯師。學出世法。年十五。薙髮受具戒。往依建長蘭溪隆公。正元間。航海至宋。徧參知識。虛堂愚公主淨慈。門庭高峻。學者望崖而却。師往禮謁。堂曰。古帆未掛時如何。師云。蟬螟眼裡五須彌。堂云。掛後如何。師云。黃河向北流。堂云。未在更道。師云。某甲恁麼。和尚又作麼生。堂云。黃河北流。師云。和尚莫謾人好。堂云。參堂去。久而令典賓客。日夕咨扣。一日使善畫者寫堂壽像請贊。堂撥筆書曰。紹旣明白。語不失宗。手頭簸弄。金圈栗蓬。大唐國裡無人會。又却乘流過海東。時咸淳改元之夏六月也。是年秋八月。堂奉詔迂徑山。俾師與俱。師益策勵。一夕。於靜定中超大悟。呈偈曰。忽然心境共忘時。大地山河透脫機。

隨風襲衣。怪而觀之。則舍利數粒。煌々然在袖。大祝泣而拜捧而歸。建浮圖而安矣。遠近聞者莫不敬焉。勅謚佛印禪師。塔曰常樂院矣。上足弟子正聰實際。分舍利而歸惠日山。亦起塔焉。院曰光明藏。改盛光塔曰大圓覺。一日主塔比丘正旃。過木搔軒而謂予曰。正受老祖。雖侍佛印。自謹自讓。而不敢錄所說法要及行道之迹。先師正紋亦不敢錄矣。已及四世而无聞焉。因茲不知在世機緣語句。自可嘆也。旃雖不肖之孫。或問者老。或討而西東。粗藁行狀。敢煩手筆。拜求塔銘。予曰。爾之叔父徹悟庵。則我南堂伯翁之參徒也。碩大機周南石。則先南禪會中之同參也。先南禪題福聚閣一篇。乃大機之所請也。從此予亦往來山中且多載矣。雖然銘文則非我所能也。固辭再三。旃亦不已請。且久而換年。於是幡然而嘉欲補乃父祖及伯叔父之闕典。仍問事迹。并序而銘。銘曰。

道絕去來。法離聞見。獨露堂堂。日面月面。繞屋青松。敲窓翠竹。雨滴風聲。剎說塵說。法界一體。三世一際。智不到處。侃々如矣。證大圓覺。發光明藏。亘古亘今。照臨萬象。天中惠日。劫外常春。聯芳懸遠。惟精惟勤。再來末世。轉妙法輪。宜爾孫子。予也何人。應永己卯冬十二月乙巳主塔比丘正旃建

太秦海生寺開山深山和尚行狀

師不稱名氏。又不知何州人。常乘破車。在四衢道。道傍小墅。隨其所欲。推々輓々。里人名之曰破車。或語以七百歲事而曰自歷試。因茲亦呼七百歲焉。慕鳥窠之風。一夏坐禪於筑之宮崎松樹上。夏了特往謁直翁侃。侃問。聞汝今夏樹上修禪。是否。師云。是。侃云。如何是樹上禪。師云。上也下也。時楹上蟻行上下。侃指曰。這個亦能

如裴相國王常侍之爲外護焉。於嘉元乙巳歲。鎮西豐後州主大友羽州太守平貞親。亦如周之列國諸侯焉。羽州時謁霸主。主問大友。曾建寺否。安徒侶多少乎。羽州意謂。若據實告。則恐誤霸主意也。乃以虛語答云。造小寺焉。安一百員僧耳。霸主洎諸公。異口同音。贊嘆褒美焉。旣而告辭矣。乃歸豐後州建道場焉。山號蔣山。寺號興聖萬壽禪寺。德治丙午歲。仍詣承天寺。請師而爲開山住持第一祖焉。開基。无幾成大寶坊。安僧一百十員。不敢辜負當時答霸主之語焉。賢矣哉。殿堂華麗。齋粥豐饒。考證伐鼓。鏜々焉填々焉。大衆行道。濟々焉棣々焉。規矩禮樂。一如大方叢林法度。坐禪看經。一無缺焉。可尙也矣。延慶庚戌歲。大旦那關白左相府藤忠教公。聞師道德。馳檄請住東福寺。爲第十世祖焉。詣佛殿云。佛之一字。吾不喜聞。驀然逢著。禮拜懇懃。智者見之。謂之智。仁者見之。謂之仁。據室拈杖云。

衲僧行履。全無方所。銅頭鐵額。收放臨時。佛來祖來。勘過了。打卓一下云。龍得水時添意氣。虎逢山處長威聲。平生所說類此。辛亥歲。羽州太守玉山公臥疾而革。特遣使者言。某將不起也。末後相見不受誨勵。以爲遺恨矣。因玆忽擊鼓告退焉。大檀家左相府苦留焉。大衆亦爭留焉。是夜潛遁至兵庫津告退。乃以狀矣。左相府特遣使固留之。使者至。則師已解纜矣。直到羽州之第。問無恙否。羽州合掌。不勝歡喜。師亦說法。示以末後安樂法門。然後不久而長逝焉。師乃秉炬而津送矣。於是應機說法。安居丈室。一十年矣。忽然一日付屬後事。親書遺書。別檀那及諸久交者焉。及晚書偈云。應世隨緣。七十八年。撒手便行。古路坦然。乃端坐示寂焉。實元亨壬戌夏四月十六日也。留龕三日。乃赴茶毗。烟氣所及。五色舍利粲々然矣。有神祠大祝之受師之戒法者。不到化壇。登高遠望。瞻禮葬儀。忽有烟氣一簇。

虎丘大惠焉。嗣大惠者。何其夥哉。嗣虎丘者。應庵華一人。而華亦得密庵傑一人而已。厥後傑得岳松源。先破庵。岳松源而宗可興也矣。後來破庵逮得無準。恢其門焉。後人咸傳七世。人天之師也。本國乃有聖一國師。嘉禎乙未之間。涉鯨海入宋國。登徑山見圓照。得大法而歸焉。仁治辛丑歲也。乃受關白大相國道家公之請。而住持惠日山東福壽寺。實爲開山第一祖焉。建長乙卯歲也。嗣其法而住本山者。一十三員。其第十世祖者。諱智侃。字直翁。上州人。源氏子。寬元乙巳歲誕生。幼而出家爲僧。早聽台教。兼學密宗。旣而聞有教外別傳之旨。更衣遊方。初參建長蘭溪隆禪師。隆一見而器之。侍於左右。且有年矣。俄有南詢之志。乃禮辭而入宋國焉。徧參諸老。乃知法无異味。歸來再侍蘭溪於建長寺。凡有上堂入室普說小參等語。編成錄矣。師再欲入宋國焉。建長因付以所編錄。且欲呈似平生參見諸老

而求印證焉。然而師初謁於大川濟禪師求校正矣。逮乎歸來。以校正錄呈示蘭溪。溪見而不喜矣。師拂袖便出矣。雖然於後刊行於世者。卽茲本也。因聞聖一鉗鎚之妙。過東福壽寺。纔見國師。便問。從上宗乘中事。某還有分也無。國師云。是甚麼事。師提起坐具云。今日親見和尚。便禮拜。國師云。這痴漢參堂去。維那便送被位。由之留錫於惠日。晨夕相親。問答激勵。日益智證矣。時筑前州承天寺虛主席。衆請住持。鎮山門居方丈。說大法董。玄徒咸謂。復覩回古風焉。上堂舉三聖興化。逢人卽出。不出機緣。師拈云。一人胸吞雲夢。一人氣射斗牛。雖然若要扶起。臨濟正宗猶隔海在。又頌。據菩薩乘修寂滅行曰。風前一曲動離愁。那个行人不舉頭。可惜世尊遮半面。弗令人見轉風流。是時關東副元帥府主相摸州大守平貞時。乃掌天下政焉。乃如齊桓公晉文公之爲霸主矣。建寺院。安僧侶。崇敬佛心宗矣。

優禮欽重。再居都城。兩朝人主皆虛襟。參詢法要。神契道叶。寵遇無前。極方外之榮者矣。嗣子元壽。越鯨波萬里。久遊江浙諸老門。壬午春。謁予于白雲堂。請銘師之塔。因稽其世緒。乃知所師蘭溪。爲無明性和尚之嗣。性蓋得法於松源岳禪師。佛燈視松源。爲曾大父。挹其源之所從來者遠。宜其世之振盛侈大也。銘曰。

教奮身毒。九譯東覃。殆翊王化。自北而南。萬國皆春。時維優曇。教外直指。上根所堪。屈昉六傳。法雨溥霑。臨濟一喝。衆音俱揖。克世厥家。應庵密庵。松源有作。視祖無慚。無明之明。蘭溪是似。炯然佛燈。於恭遐裔。矯乎人龍。淵衷允契。七坐道場。雲行雨絕。肯綮玄關。衆機普被。疾雷破山。遑及掩耳。表々師摸。國人仰止。豈華其身。繫法之瑞。我觀古初。展也皇猷。惟遠之服。文德是脩。揚休來庭。如海納流。

凡百有位。斯言可誨。龍峯之原。巍峩堵波。無相奎光。恩涵九河。咨爾山靈。以謹衛訶。陵谷可遷。吾銘不磨。

東福第十世勅賜佛印禪師直翁和尚塔銘

前泰平興國南禪々寺住持沙門釋海壽撰大矣哉廣矣哉。佛之性海。汪洋焉茫昧焉。不可得而涯溪也。所以涵畜生成蛟龍鼉鼉鯢魚鼈。靡所不容也。窮其本源。則我佛世尊。於靈山上。拈一枝花。示百萬衆。衆皆罔措。獨有迦葉。破顏微笑。繇是乃以正法眼藏。付囑摩訶迦葉。自爾以來。至達磨祖。入震旦爲初祖。乃至大鑑而爲六祖。法周沙界。衣止而不傳矣。至臨濟祖。大機大用。雷鳴一世。嗚呼盛哉。興化以來。傳持大法。邁古超今。前者唱而後者和矣。繼而興者。有

之號。旌表之。師起坐披衣謝恩。徐語黃門曰。生膺國署者。本朝未之有。某豈敢當。黃門曰。以非常之禮。待非常之人。宜毋辭。師曰。苟有佛燈。何必大光。并辭不受。黃門回奏。上以謂謙謝四字。彌加欽歎。重命曰。大光二字。裁損惟意。佛燈之稱。揆義惟允。師知詔旨不可辭免。遂始祇受。五月十七日。疾加革。浴髮更衣。集衆訣別。垂語曰。末後一句。始到牢關。汝等諸人。各下轉語。首座以下皆進話。師無所可否。明日親書遺表畢。優召諸弟子。區分後事。且曰。喪禮毋加厚。維那投炬。十聲念誦。又何暇餘佛事耶。昔於靈隱。親見退畊入滅。大約類是。訓飭諄々移時。聞者感慨。夜將三鼓。有僧問。九旬聖制未半。師將行脚。未審龍山拄杖卓在何處。師便豎拳。僧曰。世尊雙林示雙趺。國師龍山豎隻拳。是一是二。師曰。一任大衆證明。僧曰。恩大難酬。便禮拜。師以手揮一揮云。爾見甚麼道理禮拜。又明

日詰旦。衆環丈室。師曰。汝等俱赴晨粥。吾待午方行。至期斂衣趺坐。書偈曰。七十六年。不生不死。雲散長空。月行萬里。擲筆而化。實元應二年五月十九日也。壽若干。薦若干。源黃門以遺表奏。上嗟嘆不已。謂左右曰。朕重失此國寶。世豈復得若人乎。其明日。就牧護閣維。治命也。徒衆分骨。樹塔相之龍峯。上親洒。特賜佛燈國師無相之塔十大字。御製真贊六十六字。以賜勅割讚州垂冰庄。助牧護香燈。奉龜山御容安鎮庵門。嘉曆改元五月。今上皇帝降旨。易庵爲寺。賜壽聖額以寵之。師賦性剛毅。律已嚴正。每御物臨衆。未嘗不寬以假之。而人望其詞色。自凜然知畏。然參問既博。造證亦深。故提持向上事。語皆峻峭。將化。猶示徒曰。佛陀和尚道。一釋迦。二元和三佛陀。其餘是甚麼碗踑丘。爾作麼生。會僧擬進語。師便袞拳。或有咨問。打圓相示之。衆皆罔措。其臨機峻絕如此。頃在東關。聯代大師

故。逮溪入滅。低回福鹿兩山間。發揚所蘊。流詠言句。出輒爲人所師法。國之老宿大休念禪師。

無學元禪師。尤篤愛之。

永仁中

由福山首座開山

郡之長勝。一香竟爲蘭溪拈出。東勝淨妙禪興轉

穀而上。若有推之者。德治丙午。陞補京師建仁。

學者嚮風。宗乘大振。後宇多太上皇夙慕師道。

詔入西郊之別宮。咨扣玄要。奏對契旨。以故開

相國藤良教花苑一區。以爲壽藏之地。揭庵曰牧

護。己酉秋八月。歸休東關。

庚戌春

又膺巨福之命。

初師在淨妙日。嘗夢過福山之麓。有大龍橫于寺

門。烟雲相擁。遽化爲一奇男子。揖而曰。弟子爲

師作檀度。言訖遂隱。至是二月初八日入福山。

適神之誕辰。人謂前夢徵矣。因扁東庵曰龍峰。

識實也。師念始受法之地。蓋討論舊典。不倦舉

揚。議者謂。有父風殆出藍之青矣。乙卯秋七月。

弗戒于火。寺爲蕩燬。師恬處之。率衆行道於燈

餘如平時。十一月。擣退鼓居東庵。請牒屢至。

堅臥不動。

戊午春

上皇復辟。時南禪虛席。以前皇

故宮。不輕卑人馳。詔起龍峯之隱師。上表力辭。

乃詔相之元帥府趣發。遂勉出東關。帥府遣官館

護達輦下。勅前御史大夫源有房。迎勞于道。十

二月初三。蒞院車駕。率貴戚幸法筵。師說法罷

下座。上亦爲降榻交揖。爾後萬機之暇。必思問

道。己未十月二十六日。上躬入山。請師爲衆入

室。御龍床於籌室之左。顧謂侍臣曰。此叢林盛

典也。朕深敬悅。

十二月。以疾謁告。上遣使慰

問。

庚申春

正月。表謝院事。將東還相之舊隱。上遣

中使。諭留不止。俄傳旨。幸黃門侍郎源有忠私

第賜齋。就詔以親謁論道。奏對甫畢。卽宣還山

度不可拒命。而大駕亦從幸于寺。萬衆堵觀。懽

動山谷。夏四月。師愆和。上親臨問候。師奏以蒙

恩際遇。將辭盛世。處々以安國撫民明宗弘教爲

祝。不及其私。上嘆惜久之。遣國醫診治。師終却

藥不納。廿八日。勅源黃門。特賜佛燈大光國師

聖人之道。碩大充擴。如日麗天。光被四表。時惟

顯晦。道無終窮。教法越〔北齊書〕重譯東流。逮達磨唱教

外別傳。直指震旦。所謂大機頓超了悟。王臣長

者。有宿信根。鮮不漸化。設非聖位乘願。作內外

護。疇克玄乎明盛俊偉者哉。若國一南陽之於

唐。天台韶公之於吳越。以其道師表一國者。代

有其人。在昔宋既有天下。文治孔脩益思。所以

懷來遠人者。嘗以大藏金文。賜遺遼憂諸君。脩

致義天之至自高麗。蔚然寂照之至自日本。每勅

名臣。館伴所經。肅護如王臣禮。建炎渡江。吳下

梵刹。地望滋重。學徒至踰萬。指異域趨者如歸。

其所以賓敬啓迪。亦罔有間。恒多卒業而歸。以

分教者。嗚呼世之治。闡教之廣。叢林之全盛。可

復得而見之歟。因按日本佛燈國師事狀。不得不

重爲之興懷耳。師諱德儉。號約翁。相州鎌倉郡

人。始郡著姓得道傍嬰孩。拾歸而義養之。故本

生氏族莫得而考。幼而在群兒中。遊處異常。見

僧必敬。見佛必拜。年始十三。從義父過郡之巨

福。蘭溪隆禪師。一見奇其鋒骨。且聞父告所由

得異之。遂收以爲童子而教焉。俊拔警敏。猶宿

習然。十六落髮。尋往南京東大寺受具戒。溪遷

京師建仁。一日入室。溪問曰。雪覆千山。孤峰爲

甚不白。師云。毒龍行處草不生。溪可之。復謂人

曰。儉也年十九。更加三十年。垂蔭於天下者耶。

溪復董巨福。俱參從咨決。歷數年。深臻道要。思

致其極。乃更遊宋。初達台之九山。首見寂窓照

於育王。一時宗匠天童石帆衍。淨慈東叟頴。靈

隱虛舟度。徑山藏叟珍。簡翁敬。覺庵真。咸推

器重。于時名勝。熙晦機。萬一山。本末宗。相寂

庵。皆樂與之遊。往來乎吳越者八年。所聞滋勝。

所詣益遠。屬宋末造。邊烽日警。禪宮亦隨之擾

紛。遂奄返棹而東趨。拜蘭溪于巨福。溪大喜曰。

子其遂來矣乎。會溪遷郡之壽福。卽卑之侍香。

轉司藏鑰。未幾溪還領巨福。與師共歸。典藏如

直示之的旨之句。又宣僕射源有房公。時門下侍郎作文祭之。勅 龜窟側削一塔。書法雨額賜之。又贊其像曰。宋地萬人傑。本朝一國師。其爲人主被崇如此。門弟子分塔于玉雲。師性慈和無涯岸。近世執道柄者。嚴莊威重。以爲法助。且扼鞭也。師孤坐一榻。不須通謁。新到遠來。出入無間。便於人參請禪。策中無索隱。僅事苑而已。往往漫下雌黃者多。江湖患之。及師至。理闕疑然。言語不通。乃課觚牘。隻字片句。朝諮暮詢。師道韵柔婉。執翰酬之。教乘諸部。儒道百家。稗官小說。鄉談俚語。出入泛濫。輒累數幅。是以學者推傳古。又善魯公屋漏之法。携紙帛乞拂寫者。鐵闔或可折矣。其七會語。充棟汗牛。未亡之前。手加修刪。今只數十紙。其徒跨海者。齎入元土。彼地衲子。玩味嗟服。故芝靈石。茂古林。本中峯。一時名宿。各證跋尾。不容議焉。余游師門十數祀。所請之益不鮮矣。覃在龍阜。又境於密邇。故

知師之事熟矣。諸孤抱師自書行錄。來曰。宋地之事見於此。入朝以來皆略焉。況末后榮遇。非師常言。公之親見者。乞足焉。余曰。竊聞之遊之士。索師行實。於彼地大手筆。盍需焉。對曰。遠聞而文略。曷若近見而質備。余不能辭也。元亨元年雲節日。濟北庵居沙門虎關師鍊謹記。

大日本國特賜佛燈國師約翁和尚無相之塔銘并序

元宣授佛護宣覺憲慈匡道大師住持杭州路上天竺廣大靈感觀音教寺傳天台教觀沙門釋本無撰

元奉議大夫前淮安路海寧州知州兼勸農事趙雍書

元中奉大夫江浙等處行中書省參知政事王都中篆額

宋僧之入我土。多挾道術也。傳聞。寧公元國望士。其受重寄。又可知矣。而又出于抑逼也。且夫沙門者福田也。有道之士。無心於萬物也。在元國。元之福也。在我邦。我之福也。豈必區々慕子卿之節哉。若長朽于窮裔。非吾土鄉比丘之素也。因茲追赴相陽。而猶居僻處。未入府寺。東方緇白初聞師錮居大盡焉。及其來。奔波禮謁只恐後。山內寓舍。門外如市。十二月七日。主福山大道場。叢規肅如。萬衲鑽仰。府主耳其提唱。悔中塗稽滯矣。會曇西澗謝鹿山事。府命令師權之。兩山一矩翼如也。已而辭建長。獨正圓覺席。又四歲。偶以昏眩疾。退居壽藏。府帖再領建長。病魔荅擊。退休保養。府命以鹿峰壽塔其地狹隘。移于巨福右掖杉谷。庵成名玉雲。蓋癡絕祖其塔庵號玉山。頑極考曇西並取扁焉。不忘本也。老拳長杓。翛然自怡然。且望禮賓邁福鹿主人也。無何又起領淨智寺者四涼燠矣。正和二年。圓規

庵寂龍山。龍山宮寺望高輦轂。初建治太上皇聞師德譽。覬見未由也。於是乎勅元帥府。召師補南禪之缺。師老艱于羈旅。而詔旨府命逼而不容辭。來領山務。太上皇荐入山問道。搢紳之儔蹙頰戶外。輦下道俗喜叢社之有人。然老病侵尋。懶於撻拂。數上表解院事。太上皇眷遇優渥不允。以故一再潛去。其遁越州也。宸書慰諭促回。文保元年秋。恙瘳彌留。十月益革。太上皇幸寺。蹕龜山廟塔。時々問疾。二十四曉。手染遺表曰。某頓首。法皇陛下。聖駕幸本山。寔緇門觀光也。某不幸臥疾數日。百體舉而不仁。不能再瞻望龍顏。大變時至。幻質將摧。潛摠忠情。入無生三昧耳。年月日臣僧某頓首。表獻于廟塔。又書偈曰。橫行一世。佛祖飲氣。箭旣離絃。虛空落地。置筆而化。壽七十一。太上皇得表。蒼皇幸寢室。趺坐儼然。宛如生也。君臣嗟悼。太上皇便賜宸奎。贈國師之號。有報老師

衲子輻輳。法社甚盛。師求掛錫。溪不拒。不幾寺奪祝融。因是又回育王。附珙橫川。川逝。祥巧庵來。庵逝。沆清溪來。皆居座下。師已參覲諸老。淵默雷轟。逮大元革命。闡法昌國之祖印寺。至元甲申仲夏中八也。據室曰。任公之釣。一掣六鰲。若是跛鰲育龜。咄縮頭去。衲子抵掌稱善。辦香供頑極識所得也。一住十載。新佛殿外門。又捨衣資。買湖田圃地。添寺產。實陀智愚溪有維桑舊。往來歛密。一日語曰。我老倦于領衆也。煩我兄可乎。師掩耳焉。智潛馳使於僧官。道讓賢之志。府帖遽至。不得已而遷。補陀之地。海岸靈區。師之道價。與勝域並騰。六更歲序。一日謁崑洞。忽現圓光。聖像隱映光中。師感喜作禮。須臾即沒。太德二年夏。我商舶薄明州。太元國主初有狙窺我之心。故辛巳戰艦數盈十萬。然風濤一夕。破蕩狼狽。是以恐我國之神靈。羸志未歇。屢畫奇籌。爲此方傾鄉佛乘。欲聘有道衲子。勸誘

以爲附庸。愚溪既當其任。然老病未遑發。偶聞商船至。欲成先策。遴選俊髦。臺評湊師。卽勅宣慰使阿答剌相公。遣一省郎及慶元府判官僧錄司知書昌國州知州僧正司知書等五十餘人。入寺出宣慰使手書及僧錄司官書曰。皇帝聖旨下省府。賜師金襴衣及妙慈弘濟大師號。泛溟波。到日本。通二國之好。乃以衣帖付師。軟語慰勞。師思不可追受之。明日一行官將師到府。府官僧官皆在焉。細說通好之事。而付元朝信書一通。又差官吏五人侍衛。蓋備師之逃匿也。尋燕參政公來。持國主詔旨及省部文書。宣讀了。急請登舟。歸寶陀。宿一日。行官吏差三舡劇。遂附日本舶。於是乎風浪鼓盞。檣折桅摧。修補僅成。進馳三四日。到高麗絕徼。又速奔一日。出沒濤山浪嶽間。飄簸而著于博多。本朝正安元也。舶主以書白元帥府。府議曰。敵國命使不活矣。或曰。使命不活。然奈僧儀何。先編置豆州修禪寺。或曰。

續群書類從卷第二百廿九

傳部四十

一山國師妙慈弘濟太師行記

師諱一寧。號一山。大宋國合州臨海縣胡氏子也。齠齔入村塾。吾伊琅々鄉先生稱其敏悟。無等融禪師住郡之浮山鴻福寺。主藏之者月靈江。師之俗叔也。怙恃察其無塵累之姿。介月而授等。等加撫念三年。而月在四明太白山。遣使取師。與普光寺處謙。習法華等諸經。踰二歲得度。間如城中。應真律寺聽開遮。延慶教寺學天台教觀。聞杭州集慶院文節法師有台譽。蟹足依之。已而嫌義學之支離。弃而歸。就月質可疑。時月爲天童板首。堂頭簡翁敬也。月讓于主者。仰便

謁之。翁知師之粹台教。簡曰。一心三觀。以何爲體。師卽一笑。翁許參堂。坐究二期月。瑞世定海之資聖寺。師講道義隨往。越年月移靈峯。又從之。不久辭上鄞山。依珍藏叟。叟應淨慈之詔。交代愷東叟也。愷見師妙英侍主客。愷罷。照寂窓繼。期年寺火。窓又遷南屏。頑極彌來據主位。受窓之燼餘。早復輪奐。師以爲。一居四主。我無分。今此老和尚。不剃化權。又我之幸也。傾意親炙。從容酬酢。至我無一法與人。忽然冥契。翌歲。授以大藏之關鑰。解印。拉友人明自誠。雲游天白鴈蕩之間。肩錫而來歸。適一環溪踞天童。

一日乘間。閱義堂日工集云。佛國禪師。初爲幼雛。事于東福開山祖。時南都律長老某。與祖相善。每々相訪過。一日曰。乞小道者一人。以嗣吾律宗。祖輒諾云。任就小生之中擇取將去。律老有識鑒。遂指佛國。要帶去。祖既許。不可食言。不得已而許之。便從律老。去赴于南都。律老鍾愛。如護眼睛。有時佛國潛遁去。偕數道者來于關東。依兀庵和尚。有舉大力量人話。師獨契機之語話。庵乃器之。而後屬佛光國師云々。

予閱此一件。雛鳳既脫律綱。終翔九霄之上。

馳五彩之章者誠宜矣。惜矣行狀脫此一件。故記焉。

蒙堂、本朝未如何所據。偶閱宋濂芝園集。有阿育王山廣利禪寺碑銘。其中間云。大覺日與九峰韶公。佛國白公。參寥潛公。講道一室。扁曰蒙堂。叢林取則焉云々。

宋濂壁峯金公設利塔碑文。其中間云。妙喜大悟十有八。小悟無算。豈欺我哉云々。

前事。遍訪之先輩耆宿。異口同言者略記焉。迂固修史。得之口誦者屢書之。後生不議。按先正覺所題師真贊曰。這老古錘。無翹楚姿。口中惟一舌。眼上有雙眉。云何聲價播天下。路上行人口便碑。余所記弘安以前事。載口碑者也。後生君子。勿以妄罪余。只要知源委。異日乘董狐筆。庶幾有所取焉。時正長元年戊申佛成道之日。法孫比丘 妙祁謹誌之。

妙祁字叔京。絕海國師之高弟也。曾語人云。余聞耆宿之說云。佛光國師嘗云。我來搏桑。自得高峯一翁二子。而回鄉之念息矣。嗚呼佛國之於佛光。雖師資夙契。寔繇一翁之提獎也。

行狀云。佛光唱滅於建長正續。疑是誤乎。佛光祖行實甚詳審也。便云。九月初一日。茗會兩序。然則唱滅於建長正寢必矣。且夫點西來庵之地。爲馱觀之場。瘞遺骨於後山麓。山麓

卽西來庵祖塔之後地。現今有之。若示滅於正續院。則又何煩瘞灰燼於西來庵之後哉。亦疑。此時未有正續院。他後經營正續院若乎。建武二年。正覺國師改建長正續院號爲正統庵。改淨智正統庵爲正源庵。只移換眞與號。不迂殿宇。茲歲創建正續院於鹿山池之西舊地。曾有英檀構塔之命。實元祖入滅四十九年之後也。

時應仁元年丁亥八月日。毗丘周頤寄附之。以充正統庵之交割。

予徧搜覓 佛國國師行狀於洛之諸刹未得之。幸得之于大寧剛室西堂謄寫。建長禪刹吉寺所藏之一篇。而恰似獲趙璧。於是想看 祖翁行履。盛大洪業。師資授受之顯赫。擔荷大法之重寄。長養聖胎之工夫。於三百七十年後而已。茲有一件并記。

到濃州長瀨卓庵古溪。明年丙辰十月。師計自雲岩至于古溪。設祭表誠。正和五年丙辰。是歲十月廿日丑刻。書偈坐化。偈云。坐脫立亡。平地骨堆。虛空翻筋斗。刹海動風雷。喝一喝。世壽七十六。法臘六十一。葬于雲岩。塔于淨智曰正統。

初師塔在淨智。後建武二年。正覺遷之于建長矣。

二號 謚佛國應供廣濟國師。住山

五處七會。有語錄行于世。所度四部弟子不可勝數。凡嗣師法唱師道。東西各據一方。揚化者何其多哉。學祖定中所見。瓜瓞之瑞應。爲不空矣。嗚呼盛矣哉。余戊申歲三月。奉公命。洒掃于三會塔下。適方夏月。以徑山佛鑒直下吾三國師相傳法衣。涼之驅蠹。次點檢遺帖。箱中所藏。有佛光答師書一通。其略曰。接來書。甚慰老懷云云。吾高峰獨處一方。似無肘腋之助。吾日夕爲憂。或有鄰近清修僧同慕道者。吾高峰自引誘提携幾人。爲他年同聲相應之樂。法道流行。非一人可治。馬祖江西八十四人。是其兆也。圓悟三

佛。一唱一味。千載垂芳。報佛祖恩德。吾高峰之責也。是乃延慶年。師在雲岩。以此書付吾正覺。

且曰。先師囑吾既如是。吾今付汝。慎之。余不勝仰歎。雖時當像末。遞乘願輪。古佛應世的々相承。其付授之重。不啻如金匱石室所藏丹書鐵券而已。燒香大展拜讀。不覺流涕爾。元亨間。海藏師修釋書。以不得師傳載之而爲遺憾矣。余曾讀之疑焉。蓋師自少深韜晦名跡。不欲顯著。晚年瑞世。不許人記錄語言。是故萬壽初住再住兩會語錄欠遺失。之。自余普說法語偈頌。多所也。吾先正覺以專傳法脉。待時流通爲任。而不

隨侍師末後。其責不關之。廣天岸於諸子。雖爲後生。收土苴於遺失之餘。入元請名師序跋錄端。余讀之。則二佛師資之機緣。明如青天白日。余愈疑之。先達不留師行錄具始末則何哉。抑亦不遑爲之歟。古人作傳。詳者有之。略者有之。或曰。不知何許人。或曰。不審師承。而皆不無傳。弘安以後。參考之於二佛錄。不爲不詳。弘安以

頭獅子現。七出八沒如閃電。百億毛頭獅子吼。任他笑破衲僧口。雖然如是一毛未生時。獅子在何處。喝一喝。復舉。南泉示衆云。來日設馬祖齋。未審先師還來否。衆皆無對。洞山出衆曰。待有伴卽來。泉云。此子雖後生。甚堪雕琢。山曰。和尚莫壓良作賤。師云。南泉設供。失錢遭罪。雲岩今日不問彼來與不來何故。大海若知足。百川應倒流。於此師遂往巨福。而拜龕舉哀。上祭飯雲岩。正安元年己亥。一山董建長席。師一日相訪。山問云。和尚在東山。尋常以何示徒。師曰。洞中山色四時好。雲外溪聲一樣寒。山云。莫是瞎時人眼麼。師曰。正法眼藏增高價。山便喝。師連喝兩喝。喫茶之次。山又問云。水牯牛水草甘麼。師曰。飽臥斜陽趣不去。山云。猶欠痛鞭在。師作吼勢。傾頭撞倒山。山呵呵大笑。二年庚子。師年六十歲。董相陽稻荷山淨妙禪寺。嘉元元年癸卯。師住乾明山万壽禪寺。夢窓初叩一山

於圓覺不契。遂往万壽咨決。師問。圓覺有何言句。試舉看。窓曰。只道我宗無語句。亦無一法與人。師抗聲云。何不道和尚漏逗不少。窓於言下有省。明年甲辰。師退万壽。三年乙巳。師住相陽金寶山淨智禪寺。師按東陵所撰正覺塔銘曰。冬（此間窓脫之）夢窓往再參。問酬之間。機智密契。師大稱賞印證之。明年丙午。師退淨智。德治二年丁未。師再領萬壽。夢窓往觀。以佛光相傳無準法衣付之。延慶元年戊申。師在万壽。請夢窓光紀綱。職滿辭飯甲陽。有法語之贈。二年己酉。師飯雲岩。夢窓往觀。俾夢窓飯記室。以師倦應酬。使四來兄弟參叩。夢窓職滿拜辭。師以佛光之書爲付。三年庚戌。師在雲岩。夢窓通書呈偈。有報書并和偈。爲夢窓讚佛光頂相。正和元年壬子。師再住淨智。明年造退。三年甲寅。住巨福山建長禪寺。（以下十字併舉）次年乙卯。師退建長。飯雲岩。按東陵所撰正覺塔銘曰。佛國住巨福招夢窓住上野長樂。窓力辭

處不稱尊。光示師法語云。祖宗授受之際。不在棒喝上。不在言語中。亦不離此二端。臨機展演。亦無定踪。只看事宜如何耳。若洞下尊宿。一語不契。須要相類。方乃分付鉢袋。吾臨浙下則不然。有時前遮後擁。有時亦膊輓毬。有馬騎馬。無馬步行。初不造作也。顯日長老工夫穩密。見地超拔。是吾家真種艸也。吾以先師一衣付之。冀其將來。續々不已之傳。他日求人之時。一棒一喝不可舉。藏身處沒蹤跡。沒蹤跡處勿藏身。宜審細付授跡。佛光又別有付衣帖曰。今將無準先師法衣一頂。授邁常顯日長老。流通法道。接續正宗。弘安四年九月三日。福山老僧云々。師同九月廿六日拜巨福山。無學和尚親授圓照伽梨。頂戴飯雲岩寺。開法鳴鼓。爲衆舉揚。拈衣云。佛祖不傳前抖擻不下。兩手分付後寸絲不掛。因甚如是。掛衣云。看々。陞座祝聖畢。次拈香云。此一瓣香。靈根先於二儀而生。技條覆於万邦而

茂。鐵棒打不碎。刀斧斫不斷。雲岩今日和根拔來。熱向爐中供養。現住巨福山建長禪寺無學大和尚用酌法乳之恩。遂歛衣就座。問日定中見東山下。瓜瓞聯綿而盛。光貽書與之曰。吾法道自足下盛大矣。又曰。綿々瓜瓞。毛詩名言。周文王武王天下皆起於公列后稷。言其緜遠積德而生此文王武王周公三聖也。又曰。老僧欲見汝一面。面別山川阻隔。不日如願。吾先師法眼法衣。已分付汝。汝廣求本色。爲吾流通。報佛祖恩。是吾末後之囑。珍重。又報東山日長老曰。今有骨髮少許。留與汝慰汝。汝自起塔安之。表吾不忘長老也。囑々。九年丙戌。是歲九月三日。佛光唱滅于建長正續。正續始在建長。後經四十九年。建武二年乙亥。正覺國師遷之圓覺。爲開山塔。佛光遺書至于雲岩。上堂云。老師平生。叢林妖輩。咳嗽一聲。虛空迸裂。有含沙射人毒。誰能報德。耐恩。爭奈臨行一著子。光前絕後。撼動乾坤。來亦不前。古渡月圓。去亦不後。須彌倒走。百億毛

也。我年老心孤。要真正知心暖我懷抱也。夜話之次。光謂師曰。東山戲幾日。老漢要與爾細談話。在一回相見。千難萬難。此事造次不得。師曰。某日夕不欲離和尚左右。只恐雲山無主人。伏乞今宵示火爐頭話。光云。一棒一喝。擊石大閃。電光大熬。容易。若是佛祖綿密處。須是透得圓熟。七出八沒處。如十鏡十燈。光々相照。光々不碍。斯爲妙也。師曰。萬象森羅。一毛頭上。十方三世。一彈指間。光云。若如是。爾行此路不妨。亦要有變化頭面。各別爲宗匠。師曰。是龍上天。是虵入艸。光云。須當如大釣播物。不答不錄。乃云。靈山密付。不在微笑邊。少室單傳。不在安心處。絕毫絕鬣。如山如嶽。如嶽如山處。絕矧絕毫。直得刮龜毛於鐵牛背上。截兎角於石女腰邊。左旋右轉。風行艸偃。正按傍提。星飛電激。正恁麼時。還當得從上宗乘麼。良久云。千重百匝俱粉碎。倚天長劍逼人寒。

舉初祖達磨大師。逾海越漠。爲法求人。少林九年。冷坐深雪中得一箇。末後問他所得。只禮拜。依位而立。大師云。汝得吾髓。遂以衣法俱付日上座。近日見建長。洎問所得。無語可對。無理可伸。直得一場懨懨。雖然恁麼。借路經過。試述一偈。師資相看口耳忘。得皮得髓錯商量。東山山下左邊底。突出機前不覆藏。喝一喝下座。

五年壬午。是歲十二月。平將軍時宗建圓覺寺。拜請佛光禪師。爲開山始祖。時學祖欲舉師住相陽大方。師潛知而爲避之。輒不請瑞鹿。明年癸未。師自雲岩往觀之。光謝東山日長老相訪。上堂曰。雪峯門下備頭陀。逢人偏唱脫空歌。行脚不出飛鷲嶺。把火燒山捉田螺。阿呵呵會也。一睹驢滅却正法眼。奈此一天明月何。卓主丈下座。八年乙酉。師在雲岩。佛光一可局於一技。師曰。七手八脚。神頭鬼面。光云。好々。便將衣法俱付了云。千萬爲佛法接人。師受法衣云。何

只這一箇。吞吐不下。光云。汝當拈出。老漢退身有分。若是東山下兒。烏藤更喫五頓。師打光一拳。光呵呵大笑。於是光謝東山。日長老相訪。上堂曰。東山下事。鷄犬斜陽。清谿七里五里。松升千莖萬莖。祖翁活業。更沒隱藏。良久云。家富生孝子。馬瘦見毛長。師一日看真如錄。光謂云。長老看老僧拙作。中間頭面不同。出沒非一。不可以實跡求此名。虛玄大道無着真宗。臨濟的々相承。自古自今。千萬人中。只求一人半人髣髴。髣髴者無限。的々到地頭者難。其人宜細々涵泳。且虛心爲第一。歲久月深。自有不思議之妙矣。師云。虛玄大道無着真宗。那邊撒手。任向西東。光云。一切不存是臨濟宗。千差萬別。莫不朝東。師曰。禹力不到處。河聲流向西。光云。汝雖如此。老僧猶有話在。師曰。不勘自敗。光云。放汝一線道。光因夜話之次。問云。夜半正明。天明不露。長老作麼生。聲未了。師吹滅燭。光云。長老

却是一个大蟲。師曰。爪牙未露在。光曰。老僧年邁。師曰。請和尙穩眠去。光云。伏惟安置。一日因遊山。光問云。開口因甚不在舌頭上。師吐舌曰。果然出廣長舌。光云。家法不如此。師曰。待肯作麼。光云。注解不成禪。師振威一喝。光云。試分賓主看。師曰。今日相見。光云。我不識爾。師拂袖去。光喚云。且來。師飯來云。適來方丈裡。喫茶了。光云。汝只可借路去。不可借路來。師曰。步々無蹤跡。光云。老僧裏汝出草。師曰。山頂澗底。一見便見。光云。一生如此。他日有悔在。師曰。慶快平生見今日。孰云千里賺吾來。光云。吾常爲汝助喜。雖然如是靈禽自惜羽毛。師曰。謝和尙老婆心切。光曰。付授之際。不可艸艸。卽作一偈。莫怪吾多事。揚花落也驚。三十年後去。擲地作金聲。師便禮拜。光謂師曰。我要爾在此。伴我三兩月。老懷方快活。師曰。雖然爭如策杖飯山去。長嘯一聲烟霧深。光云。非此謂

甕裡着身。師振威一喝。光云。絲懸流水。浮定有無。乍麼生分賓主。師曰。一吸滄溟乾。光云。船子末後付夾山云。藏身處沒蹤跡。無蹤跡處莫藏身。作麼生。師曰。敗闕不少。光云。賞備大膽。放三十棒。師曰。爭奈棒頭在學人手裡。光云。回這棒頭打東福和尚。師曰。祖備不少了。殃及兒孫。

師嘗受業東福和尚。

又一日因入室。光問云。馬祖陞堂。百丈捲席。意旨如何。師曰。一狀領過。光云。備因什麼向老僧鉢盂裡洗浴。師曰。和尚鉢盂百難碎。光呵々大笑云。也得々々。光示師法語云。提王庫刀。振塗毒鼓。正恁麼時。不可以言語造。不可以寂點通。不可以無心得。不可以有心求。所以道若有一法。過於涅槃。吾說卽如夢幻。軒知箇事。非小根小智可得而髣髴。若英靈上士向。空劫以前。不動一塵。不撥一境。直下橫身。荷擔一程。走三萬里。更不回頭。方可作吾家種子。若向言中取旨。句裡呈機。此是依艸附木精魅。不足

道也。邁常日。師眞吾家好種草。初未識面。老漢因到長樂。炷香請益。將夾山見船子機緣驗之。機先頗能騰蹋也。有吾三十年前在先師會中。見解雖未精。許入妙要。且氣宇步驪。有衲子調度。吾囑之云。若要扶堅宗門。當堅守戒行。明如水雪。與解相應。無媿佛祖。是真扶堅宗乘也。勉之勉之。上古流傳方冊者。不在衆之衆寡。亦不在寺院之大小。道之靈驗。自然照耀天地。吾落筆處。汝既知之。若是東山左邊底。吾當別日分付。三年庚辰。光自福山致書。求平日述作。師以偈答曰。一見明師意轉閑。痴憨終日坐烟巒。飽柴飽水無餘事。禪道文章何處安。四年辛巳。師年四十一歲。詣巨福山。佛光謂師云。備徂來呼老漢足矣。何心有重費使我不安。師曰。某甲特來禮拜和尚。更不採一莖菜。不費一粒米。供狼和尚去。光云。老漢老貪承供狼。鼻下一坑深萬丈。橫吞蜀漢豎吞佛。却道今日欠鹽醬。師舉拳曰。

我欲傲古人樹下石上之風。直接草衣木食一類之侶。以辯道而已。若夫建叢林講禮樂。京師相陽州剎建諸方有在焉。於吾此際。汝所欲施設者。非吾素也。士乃從容承顏曰。天善知識爲人。宜啓善信廸群迷。如彼須達賢子之檀度。不聞先佛禁止之。今師固辭何哉。師乃唯而諾之。於修際營。伽藍制度。土木勞役。一不令師知之。師亦不問之。神運鬼輸。不日而成焉。殿堂門廡。凡叢林所宜有者具矣。東山雲岩寺是也。於是檀越與四部衆勸請洩之。師乃携紙衾飯方丈。觀室宇宏壯曰。甚過山野分。皆竄曰。此猶狹窄而衆可無所容。逮開雲堂日而果覩彼位。殆乎無所容。越于古之折床會。未幾衆或三百。或五百。及乎弘安以後。雲水每夏安居滿千衆。方此時。海內參學徒。指那須橫嶽。爲二甘露門。弘安二年己卯。相陽平將軍遣使大宋邀無學。但於天童主巨福山建長寺。世良田長樂寺住持一翁曾入大宋。

見徑山佛鑒禪師。與無學初爲法門兄弟。聞學祖入我邦曰。我昔在徑山。密聞祖元沙彌名也。既稔矣。其後元侍者聲名震號叢林。若得其人。寔我國之福也。迨乎學祖之福山入寺。一翁特往講好入室問答。機々相投。學祖鳴鼓。上堂證據之。由是一翁遂爲學祖之嗣也。一翁年臘長於無學祖於是一翁拜請無學祖慶讚。長樂一翁。與雲岩師。道誼素厚。書疏往來不已。以故一翁遣使馳書以招。師見無學祖於長樂。其猶如睦州之撥臨濟參黃檗。雲峯之激發黃龍見慈明。嗚呼所以學祖之得師者。一翁之功居多也。師始詣世良田長樂寺。見佛光禪師。問云。從來佛祖如冤家。今朝覩面難迴避。不顧放身捨命處。請師下斷命手脚。光云。斷命刀子在爾手裡。師曰。吹毛元不動。遍地是觸體。光云。門葛藤便詰問云。夾山所謂垂絲千尺意。在深潭雖鉤三寸。子何不道。當處下一轉語。師云。龍門真躍鱗。不隨漁人手。光云。爾因什麼在醋

好嬉戲。坐則必跏趺。每於靜室宴坐。兀然竟日。

志在出塵。而希入釋也。蓋夙習也。師於後深草帝乃異母之弟也。

然而以師版釋氏。宜乎國史不記矣。康元元年丙辰。師十六歲。投惠日

山薤染。受具于聖一國師。一日普請次。見人剗

草鏹頭斷蚯蚓。師問聖一曰。蚯蚓斬斷兩頭搖

未審佛性在那頭。答云。須彌不高。大海不深。師

便領旨。師妙齡在惠日山。戒律精儼。神機超脫。

衆谷老少敬畏之。時有坐禪小僧之稱。按西山夜

話云。師語夢窓曰。師時在萬壽。夢窓往訪之。我年十六。受業於

東海。依止一耆舊。他令我讀禪錄。讀之一行。就

問此意如何。他云。宗門語話。不似敎家所談。故

不敢解說。我又云。苟不解說。云何知其旨趣。他

云。須是自悟始得。我又問。讀錄積功。自然得

悟。他云。若要悟去。直須自究。我聞斯言。不復讀

錄。便飯堂裡打坐。僧侶多來勸我云。少年之人。

先須學問。一旦道心鮮克有終。老後必有所悔。

我不敢動。彌好坐禪。今年已逾六旬。未有所悔

也。言已一笑云々。

文應元年庚申。師年二十歲。兀庵自大宋至本

朝。聖一國師以同門之好。迎到東福。就方丈。請

爲衆普說。於是相陽平副帥最明寺殿。請兀庵住

相之建長。聖一差十僧侍庵。爲之參隨掛塔。僑

于彼矣。師其一也。一日入室。舉大力量人爲甚

麼擡脚不起之話。使衆下語。師出衆擡一足曰。

脚跟下響。庵便稱賞。命侍湯藥。凡日域叢林少

年輩。以侍藥爲榮登。寔自師始。次歲辛酉。師厭

事於叢林。潛跡於山林。人無知者。稍積年後。林

泉包笠。喧相傳謂那須高峯和尚。蓋以師始駐錫

乎下野州。誅筇乎那須山爲緣。過終焉之所也。

一旦至霜露。果熟道香。薰郁四方。羣侶麀臻。師

緊閉門戶拒之而不獲也。終窺師門庭者。如登蓬

瀛。蒙師棒喝者。如錫袞冤。卓艸庵。縛茆廬。充

溢岩谷。州有檀越居士。乃張拙之於石霜。裴休

之於黃檗之比也。欲爲師創精藍。師痛撝呵曰。

雲漢。門弟子感荷天恩。悲喜踊躍。智明早預師門。兩侍巾匱。於師之出處。殆知顛末。直筆大槩。俾吾門後昆韻尙其餘風遺烈也。至如頂門正眼照曜乾坤。肘後靈符振驚一世。則非愚筆舌之所旣。昔靈源清禪師臨終有誡云。切勿隨末法所尙。乞空文於有位。未爲銘誌張飾說以況吾。至囑至囑。聊表遵師重法之微意耳。覽者毋誚。時延元改元丙子八月日。小師苾蒞智明謹狀。

知父莫若其子。知師莫若弟子。以其朝斯夕斯不離左右。所見所聞。皆耳目所至。非假傳說也。

蒙山智明首座新命安禪長老述乃師

南院國師行狀。去華就實。言簡意足。蓋實錄也。先賢有云。我欲託之空言。不如載諸行事之深切著明也。蒙山其得之矣。嗟夫世之一師之弟子無慮數百人。求其人々知其師之行實者。能幾人哉。況師之法道乎。與言及此便人

太息。丙子仲秋南禪清拙正澄敬題。

南院國師如鏡上人辭世頌。

一踢々翻黃鶴樓。一舉々倒鸚鵡洲。臨行一着元無別。黃鶴樓前鸚鵡洲。

蒙山和尙辭世頌。

住妄想境。滿九十年。虛空崩裂。倒上梵天。

前住相模州巨福山建長興國禪寺勅
謚佛國應供廣濟國師行錄

妙禪 撰

師諱顯日。字高峯。京師人。後嵯峨帝子也。母藤

氏。仁治二年辛丑。日不考。誕于城西離宮。今龍翔寺是也。當

師誕生夜。有光一道透室屋。直徹霄漢。寶金剛

律院之僧侶驚以爲失火。逮乎平旦問之。乃知聖

子誕生瑞兆也。師生而龍章鳳質。雪膚玉骨。自

然香潔。不沐不浴而自無垢穢。師不食葷鱠。不

去々來々如是也。十方三世更无遷。居床說法絕言語。聽者常聞天外仙。

勅謚南院國師規庵和尚行狀

師諱祖圓。信州水內郡長池人也。弘長元年辛酉正月八日誕質。初母氏夢。一龐眉老僧手持金字般若心經與之。卽娠。既童髻投相陽淨妙龍江宣和尚。受樂爲僧。有族兄覺侍者。訓習經書。迨弘安三年。佛光師祖渡海。尸巨福名藍。師往依焉。深錐痛剗。朝煅夕煉。喜其敏捷。字之以規庵。時輩榮之。無何。光開山圓覺。柄兩山。師侍內記於瑞鹿。日臻玄奧。光器許焉。九年秋季光遷化。師自念。本朝禪宗勃興。實在吾師也。法梁傾矣。吾何意於叢林。且聽教以待時爲勝。爾或告以京之東福無關。曩日入宋竺苑。深究天台奧旨。的傳龍淵餘波。卽拉同數輩兼程至。彼一如同舊。謙

命侍香掌藏職記。廷遇邁于等倫。台宗大部。深通義理。所謂千里眉目。一衆光彩者也。正應間。龜山太上皇素向佛乘。力探祖道。改此山皇基爲禪刹。詔無關和尚開山主之。參隨學徒二十員。師表率矣。關董衆未替。忽疾丞。法皇駕幸丈室。詔問。和尚尙有不諱。繼者孰能當之。關奏云。祖圓書記可矣。卽詔居方丈。寔正應四年十二月。師年三十也。山號龍安。寺名南禪。地靈人傑。英雋畢集。師勤土木之役。未敢替坐道場。二十四載上堂小參。貽贈偈語。大小佛事。未遑點授編次也。正和二年季春末示疾。四月初二日夜。泊然示寂。壽五十三。龕留三日。鄰封來祭。族弟惠真時爲首座主葬。請建仁明窓鑒和尚秉炬。葬寺北歸雲。就立寶篋印石塔。以鎮靈骨。是遵師之遺囑也。嘉曆三年戊辰十一月。聖上御駕親臨。徧覽寺宇。嘆美輪奐之偉績。須降南院國師宸翰。中使外記康□奉旨入山。奎書璨然。昭回

語。未能忘也。而又聞公之節義兼以才德。往々出人意表。余固敬之久矣。於是不得辭。強爲銘曰。

曹溪之波。拆爲二派。派別其宗。五家澎湃。洞水逆流。溪蹴天浮。東漸于海。沛然下投。曲折溶溶。十有三世。溟漲道源。波騰法裔。六十九秋。古渡雲收。青天在水。魚慘龍愁。大明翔陽。金樞扶桑。撫轡逸駭。祖室光揚。靈龕率覩。像儀眉宇。丹彩晬然。謫如春煦。我作銘言。照示子孫。庶幾百世。可覓宗原。

大慈庵佛通禪師行狀

師諱大慈。字痴兀。自號平等。勢州人。姓平氏。所謂相國清盛公諸孫也。初爲台衡徒。凡國朝名八宗者。粗涉其學。最精密學。多所發明。東台兩家密者傳爲平等義。于時惠日聖一國師初旺禪

化。師聞之發憤。欲往而舐排焉。問答徵詰之。頃於緣心聽法。此法亦緣非得法性語下。伎伎頓盡。易服入室。居無何。命爲記室。遂首於衆。國師戢化之後。住惠日。爲第九世。塔院曰大慈。曾在勢州。開山於兩寺。曰安養。號長松山。曰大福。號瑞雲山。晚自關塔院於安養。曰寶篋。而名寶勝輪。正和元年歲次壬子十一月廿二日。書偈泊然而逝。偈曰。高超方便。自證自然。爲物應世。八十四年。諸徒依法闡維。得設利五色者无筭。滅後三十三年。勅謚佛通禪師。平生製作。有十牛訣。枯木集等。法華要抄。師所撰之也。行于世。二百年遠忌齋預營之。了庵和尚聞于朝。以乞四額。因所賜皆宸翰也。名塔曰寶明。本尊曰瑠璃殿。土地曰靈鑑。祖師曰曇華。自贊曰。白翁現在八旬齡。父母未生如是形。父母已生如是體。要知端的沒魂靈。性印庵主寫予頂相。來請自贊。不能辭退。

佛通禪師頂相自贊。有尼請贊。

真歇數傳而後。亦罕聞其人。於宏智第五葉曰直翁舉和尚者。乃接東明禪師焉。自洞山至師。爲一十有三世也。師諱慧日。明州定海沈氏子。生於趙宋咸淳壬申歲。九歲於奉化大同寺出家。十三剃髮。十七受具戒。乃參舉和尚於郡城之天寧。一日舉以空劫已前自己話。返覆徵之。語未竟而棒出。翌日再造。反以舉話逆詰之。舉索蒲團纔接。復卽就打。於是契悟。尋爲侍香。久而辭遊諸方。首卽其里之天童。西渡錢塘。至靈隱及吳門萬壽江東蔣山。一時長老皆器重之。後旋姑蘇。掌藏鑰於承天。東歸開法於明堂白雲禪寺。一香爲直翁之嗣。閱六載。屬日本延慶二年也。其舶逾年而至。卽己酉歲。爲日本延慶二年也。明年最勝園寺平氏演公。以師主禪興。又明年移圓覺。未幾就茲地。卽圓覺之隴西也。作庵爲休藏之所。卽以白雲名之。以示不忘其舊之本。庵成。或暫休退。而屢被遷易。相陽諸刹。寄迹殆

盡。莫能久臥。所謂建長。壽福及茲山者。爲五山之列。莫不再三以至四五。曆應庚辰。於建長爲五登焉。至六月疾退處茲庵。問疾者填門。酬酢迎送。如平居無恙。弟子求真贊法語者。無不應之。十月疾病。親製檀那故舊遺書者數。越明日。夜漏欲盡。問侍僧以卯塔已成否。曰。已成。師曰。畢竟事作麼生。侍僧莫能復對。乃與小師圓旨首座答問罷。卽欲脫去。侍僧展紙請遺偈。師揮手却之不從。請弗止。不得已而書曰。六十九年。有生有死。古渡雲收。青天在水。擲筆而化。卽是月初四日卯時也。世壽如偈。僧臘五十有三。葬全身于本庵大明之塔。先是師始作庵時。塔與之俱。師以期於法道光明盛大之故。乃安是名。而亦嘗自爲銘焉。葬之明年。其弟子前建長首座契聞公狀其行。重謁余爲銘。且余不善文。豈解爲銘。抑師之道不可得而名言。然師爲鄉尊也。且辱臨化之日。親染遺教。囑以久住世間之

音王前。書畢如眠而化。舉衆揚聲。嘆未曾有。異薰滿室。涉日而滅。實延慶改元戊申六月廿六日也。滅後長樂牧翁一禪師。卽入室之眞子也。於田上擬建師之塔。相攸於寺之四邊。未決其良地。一夜默坐丈室。靜思念之。恍惚之間有夢。乾坤之內。洞然明白。天亦一色。恰如瑠璃。是時忽然有大日輪。光明燦然。從東方飛來墮於寺南際。師乃尋光。速到於彼而瞻之。則彼日輪變成色相。圓滿莊嚴微妙大士也。見師來熙怡。微笑而告之言。我名普光菩薩。實藥師如來之應身也。汝今欲建先師塔。唯此所最爲吉祥。言畢忽焉不見。由是便就所夢之地創塔基。扁曰普光庵。庵號三字。南山雲師之眞蹟也。元亨年。虎關鍊禪師修釋書。尋禪師事跡於神足鈍翁愚曰。承聞先師大和尚示寂之際。異薰滿室。是也無是。則可以載予之所修僧史。其實如何。愚作色曰。

和尚莫謗吾先師好。何故老漢末後屎臭氣也无。

更說甚異香。以手抑言。止々勿誤上紙墨。鍊師悽然而上矣。夫元亨釋書。今盛行天下。恨不教先師事跡上焉。王統庵卽在東福南五社。廟之東也。靈威兩字台翰。

東明和尚塔銘

竺仙和尚撰

佛祖之道。固不可得而名言。強論其迹。亦猶水歟。遇法界何無水哉。然言其迹。莫不西而東也。是故吾家耆流。皆源於西。亦猶是耳。自達磨至曹溪。派而爲二。後又離爲五焉。今爲其一。不欲盡書。其二者。一爲南嶽。一爲青原。青原二世復離。一爲天皇。一爲藥山。藥山三世而起洞山。洞山出曹山雲居。其道大振。別有體裁。號曹洞宗。然曹山之下。其人鮮繼。唯雲居之裔。繩々而下。不絕如縷。至第八代曰丹霞。乃有真歇宏智。而

曾此山有猛烈獵者。日夜周旋於山中。或時有鈴聲。響應幽處。獵者尋聲而臻。果有異僧。手握一鈴而坐磐石上。見獵者來。便起逃去。獵者隨后追。僧捐鈴走。竟不知所往。獵者得之。還以獻寺之管首。首喜感曰。吾山之寶也。藏之神庫。多經年所。爲師赴於茲會。特告于神而出之。非是容易。於是師抱鈴。嘆曰。寔希有不可思議也。老僧這回臨此法筵。忝居師位。固是夙德之所感也。然則與用他无量珍寶而布施。不如用一箇寶鈴布施老僧。言畢懷鈴歸。衆皆無語而相視而已。今在普光。並于法照三衣用寶之。有年大饑。或一粥而无飯。或一齋而鉄糜。一衆旣失色。然師不以爲慮。轉勵行道。武州平氏河越者。迺武門穎師也。先是。創東永精舍。請師以爲開山始祖。加以受衣法。執弟子禮。一日有一冠者。面廣且黑。身短腹大。而異於常人。到於河越之門而報之言。長樂和尚使也。平氏接之。問曰。爲何事來。

冠者答曰。今年穀貴。州民欠供。是故寺乏於二時。緇徒將欲破夏而散。檀越豈无意於此乎。答曰。隨分薄助。斯乃弟子之所忻幸也。冠者乃起謝曰。善哉檀越。謹領尊旨。言訖出河越。卽馱米一百石。送之於長樂寺。頓補缺典。一衆皆謂。夫冠者是當寺所安奉之大黑天也。師默而不言。夫師居長樂二十年。於中間度人。不可勝數也。扣禪之者示禪。問教之者說教。請戒之者授戒也。時高峯佛國禪師居野之雲岩。人指那湏長樂稱二甘露門。德治二年丁未。承攝政九條關白殿下鈞旨。從於長樂移于東福。未垂一朞。戊申六月中旬示微疾。然不御醫藥。下澣之六日。謂徒弟曰。先師聖一宴坐於常樂閣上而入涅槃。老僧也湏効其攀。卽辭丈室。登于彼閣。而於國師遺像右。屹然端坐。門弟及寺衆咸訝言。這老僧因甚顛狂如此耶。吁恐取笑於諸方必矣。師少頃而索筆。書偈言。四大假合。七十八年。末后一句。威

講肆。靡於教乘而不該練。最精於密乘。重歸書寫山。獨廬于本寺西。偏以禪觀爲專門。書峰一衆推尊而師事焉。獲巨益於顯密。而爲弟子者衆。由是道聲聞于帝里。文永天皇署權法眼上人。師視名利如脫屣。遂棄而逃。竊念東遊。一錫飄然。抵于上野長樂一翁豪老席下。豪聞師名。喜而相迎。待以上賓禮。然後製黃衣黃伽梨。以易師之教服。而館于方丈偏室。闡教禪二門。旦夕法戰。師於禪陣。終成降將。而相從數稔。日臻玄奧矣。屬者東福聖一續佛鑑正統。煽化於洛陽。師聞臨濟宗旨。迺出常情。罵佛呵祖。而渴心日切。思一瞻禮。乃辭田阜。徑登惠峰。聖一々見而便契。不勞參究。然服勒數歲矣。于時弘安四年辛巳八月廿一日。上野長樂一翁迁化。翁之上足斷岸空老繼踵。明年壬午斷岸亦寂。於此長樂虛席。關東副元帥平公素慕師有德。乃備禮延以長樂。師承命住持。一香聊爲東福國師拈之。當

此時。叢林禮典粗行。四方學者輻湊。禪席講筵盛于一時。相陽法窟尙推之古刹。況其餘耶。粵赤城山有一練行人。三十餘年。形不出山。木食澗飲。冰雪不凍。有神異。儘與無數天狗友善。所謂天狗者魔鬼也。然不好恠力。唯務忍進。適師涉赤嶠。從容於靈區練行人出迎拜足下曰。弟子仰師道德者久矣。然有願。故不下此山。幸而見降神足。是我千載一遇也。願受戒法。而結勝因。師乃授木叉并衣盂。號曰了儒。師歸寺之後。或時朝暾未三竿。儒忽爾而來。造于方丈。師問曰。從何處來。曰。赤城。何時離彼。曰。今晨。師但咲而已。儒廼拜而去。或一月兩月之交。來省（亦稱）子師。率皆早旦而到。上野一州學師之道者。稱遠城門徒。以彼儒翁爲祖。儒之肖像。現今在赤峰。時人尊以如神也。野之日光山行密灌。請師而爲大阿闍梨。壇上有一鈴珠。異於常。其音纔出。衆鈴皆瘖。師問鈴來由。有一耆年。對曰。昔

之佛事。師在日差定之。請諸方尊宿一山和尚等。以儼臨馱堵塲。且又親書遺誡四片。而貽祐厥後云。

前大慶法孫比丘西隱叟善金謹記之

傳衣二偈。收在于天龍三會院。後來絕海和尚書此二偈。紙末云。佛光老人托衣于無象禪師。贈之潮音院。院贈佛國老師。師授夢窓國師云云。

無象和尚入滅於相州真際庵。

伏見院正應三年庚寅三月廿一日。佛心寺開堂。六孫王者。清和天皇之王子桃園親王也。聖福寺住之後。新開大慶寺住。

大圓禪師傳

師諱圓覺。字鏡堂。大宋國西蜀人也。佩環溪心

印。而以本朝弘安二年。偕佛光來朝。時年三十六。住相之長勝禪興淨智圓覺建長五刹。後遷京師之東建仁。〔龜鹿〕凡住七載。示微恙以唱滅於寺之寢室。德治元年丙午九月二十六日也。塔在建仁日瑞光。在建長號靈光。勅賜大圓禪師之號。辭世偈曰。甲子六十三。無法與人說。任運自去來。天上只一月。以下本有師語錄三冊行世。師入滅以來。已歷一百五十歲。師業行精白。利濟不鮮。雖足記之作後世龜鑑。未錄焉。惜彌久彌失其緒。法末某甲聊記年月。示合昆了。

中峯和尚贊師之像真蹟在瑞光。

東福第八世法照禪師十乘坊行狀

師諱琛海。字月船。勅賜法照禪師。寬喜三年辛卯。生於播州賀古郡菅氏之家。氣骨不凡。早求出家。薙髮於本郡書寫山。而作大僧。徧歷大小

王者。清和天皇之王子桃闌親王也。

請師以居焉。號平安山佛心寺者是也。而後法席大盛。（通釋）

師答書曰。伏辱惠手書。且諭以於和尚滅後法屬

又親一字以奉師。師號之曰寶林寺。文永九年壬

之中有上樹鬪身者。爲我勘驗焉。真正則可傳此

申九月三日。應衆請以住相陽之胡桃谷法源寺

衣。乃爲說偈。以法衣一領寄予。予豈負重命。漫

矣。時比叡山徒衆厭惡我宗昇盛。而捧書訴之闕。

以偈抒謹諾之懷云々。學翁托寄箇牛皮。面熱汗

於是。大覺禪師寄跡於甲州。或居奧之松島。師隨

靜照拜覆。福山無學和尚大禪師。此衣于今留

之作伴。偏嘆我宗欲廢。仍作書一篇以奉之朝。

在三會院。恰似大陽玄囑浮山遠之遺事。相似言

命曰興禪記。丁此時也。常州吉源入道善行建寺

行更不異者也。正安元年己亥五月。在大慶寺。

奉師。名曰興禪寺。從爾而後。我宗再隆。可謂

受淨智請。師便拒辭。鈞選惟嚴。且又御書荐臻。

合興禪之名矣。建治三年丁丑十月廿四日。在壽

要令興隆佛法。強煩視篆。師不獲已以住淨智。

福西堂寮。受聖福寺請。既住而後。一新大慶寺

使其淨智昇五山之列者。又因師之住也。嗚呼少

焉。弘安八年乙酉五月十八日。佛光禪師在福

壯離鄉万里。徧詢大方叢林。所到被稱生平之操

山。以法衣送師。有頌云。南岳峯頭話別時。唯憂

履。非能筆舌之所罄記焉。語錄三帙并興禪記鐫

此道日衰微。不辭万里風波惡。痛惜千年糞掃

梓行世。粗記梗概。德治元年丙午五月十五日。

衣。烟々兩將怜我光。迢々屢切會君稀。長（長）

化緣已畢。臘五十五。壽七十三。有頌曰。諸佛來

老。祖翁一髮千鈞寄。爲覓鬪身上樹機。弘安八

也如是。諸佛去也如是。諸佛來去一般。教我說

年五月十八日。無學野人書付無象照長老。押字。

也如是。首座大衆伏惟珍重。喪送之儀禮。秉炬

無象。諡曰法海禪師。弱歲出家。適在洛之東福。而博學書傳。有時欽念於此事。聞宋有大善知識。建長四年壬子。遙渡海到宋。逕參徑山佛海禪師。卽於言下有省。因而嗣法傳衣。此年十九歲。寶祐二年甲寅。在佛海師之會裡。與佛源禪師聚首說家裡事。事見于石橋頌軸序。此時平將軍時賴之請簡至矣。同二年乙卯。楊棟作傳衣閣之記。徑山示師以法語。同四年丙辰春三月辭師。有頌。徑山又有送行偈。無學亦有無象號之頌矣。徑山以法衣。自書年月日而付師。傳到本朝。留在洛之佛心正宗塔下。纔侍師徑山五載矣。景定元年庚申。掛錫於育王山。司知賓職。有賀頌。墜棠林作序。虛舟跋焉。同三年壬戌九月五。登石橋。作尊者藥供。蓋々異花亂墜。五百聲聞。幻出相見。因之有頌。諸大尊宿其和若干首。同四年癸亥。虛堂示師以法語。同五年甲子秋。師游洞庭。有頌云。雁落洞庭芦岸秋。楚天雲淡

畫圖幽。孤舟游泳波心月。七十二峯一目收。咸淳元年乙丑。辭虛堂。有頌云。十載從師幾訴舉。到頭一法不曾傳。有無句蕩家私盡。万里空皈東海船。本朝文永二年皈朝。凡在宋十四年。師爲育王知賓之時。臨時有禳災祈禱。調製疏語什行者。以令奉師誦之。宋人欲試師之才識。竊卷白紙而轉入。可漏師唱歎詞了。開疏見之白紙也。豫識他嫉我於稠廣之中令我慚惶。於是誦誦。恰如本疏。更無差舛。時有搢紳之曹。旣知此舉。對彼疏本見之。一字無差法。事畢而闔衆大奇焉。且擎本疏入座。相俱賀之。繇之一時諸大老有賀頌。以傳于今。當斯時也。有日本圓海者。親聳耳于堂中。視之盛事。自誓云。我皈朝之日。建寺奉師。永結檀緣。皈敬者甚矣。後果與師船同皈朝。然而圓海留洛陽。師皈相陽。於鎌倉常葉而建寺。曰龍華山眞際精舍。今淨智本庵是也。圓海亦懷前誓。竟布金買六孫王之遺厓地以建寺。六孫

慕於前輩。其幹蠱之蹟可思見矣。我絕筆之有重濡者。弗爲无以矣耳。

大日本國東海道相州路鎌倉縣巨福
山建長興國禪寺第十代 勅諡大通
禪師行實

禪師諱子曇。號西澗。趙宋一十四葉理宗淳祐九年己酉生也。浙東道台州路仙居人。俗姓黃氏。薤染於本部紫籜山廣度禪寺。師長七尺。儀容俊偉。目光射人。飲厭叢社。駐錫平江承天石樓。明公命掌內記。時年十七歲。度宗咸淳改元乙丑也。是年秋八月。石帆衍和尚赴詔。自吳之承天移淨慈。師徑往入室參問。資緣契會。頓止奔馳。侍香山中。六年庚午春二月。石帆有旨領天龍。師隨侍行也。七年辛未。有本朝副元帥平公時宗鈞命。石帆和尚以法語一段勉其行。航海而來。

即文永八年也。師年二十有三。觀光上邦。及入東府。建長蘭溪。東福聖一。各闢敞軒。下榻相待。宋第十六代少帝德祐二年丙子春二月。北元革宋。師歷於八白。弘安元年戊寅。再回元朝。世祖老皇帝至元十五年也。至天童。環溪一公命師俾職藏教。年三十一也。二十三年丙戌。出世台之受經紫岩。燒香證石帆之乳。師年三十有八也。居四載。拂衣入古杭。二十六年己丑。徑山雲峯高公迎歸板首。（此謂雲峯之）解職遊嶽。二十七年丙寅。董潭之天柱。經數祀抵回。師正初侍者爲 大通西澗曇禪師入祖堂佛事。 皇元至治三年癸亥季春。天童位山 雲外雲岫書。時年八十有二。

淨智第四世法海禪師無象和尚行狀
記

文曆元年甲午誕生。相城人。姓平氏。諱靜照。字

風滿院香。橋笑曰。這和閤梨會得梅意。于時和宋新到三百餘人。咸求掛錫。橋許雲參堂。又往圻方庵心清虛之所請益。二師共稱之。雲理歸揖。斷橋贊頂相送之曰。山頭雲天上月。雲月有殊。光影無別。此別吾端的。不許是不許。聞大唐國有人。必能辨心能別。(必能)不妨捲去挂向大溪頭。教他幾個。橫論豎論。東說西說。文永五年歸省。東福爾公令雲分坐說法。不幾瑞世筑之承天。證乳香于慧日。又移宰府之崇福。興州信士創寺曰勝滿。聞雲道望。延之主位。雲拒之。請彌固。已而至。信士耳雲之提唱。生大欣慰。又建東昌寺而權之。以故雲棲奧者邁十稔矣。永仁乙未。東福闕主席。藤丞相忠教論鈞旨於東昌。其命嚴懇不獲免。春三月入寺。文應上皇聽雲德譽。幸寺預會。雲年六十九。道貌朴古。吐演純質。上皇語侍臣曰。道人質朴。亦一儀也。副元帥平貞時聞雲之厨不贍。割三莊捨于慧峯。正安三年孟秋示

微疾。第九之薄暮。告侍僧曰。昇吾向法堂寶華王座。當取滅度。卽令鳴法鼓。兩序海衆皆趨法堂。侍僧之中。有議者曰。師若法堂上不取滅。恐貽悔慢。華座之滅。若有定儀。雖丞大不亦善乎。不如止法鼓。鼓聲已竭。大衆擁丈室。雲不得已寫一偈。辭衆曰。忘去來機。无依獨歸。照天夜月。滿地光輝。放筆而逝。年七十五。實九月初鼓之時也。藤相聞雲化。入山啓龕。而親禮者三拜。雲天資朴素。大忘人世。脇不印席者五十年餘。其在宋也。結伴登天台石橋。獻茶於阿羅漢。忽甌中現出山之二字云。正和三年勅謚佛智禪師。贊曰。壬戌之秋。予表奏釋書于闕廷焉。茲時者宿之无行狀而不預之者有之矣。予以爲憾之者夥矣。後二年。藤丞相內經。以佛智爲憾之夥(行狀)。令予采拾遺之筆矣。余謂。丞相之於智也。無生平欸晤之舊焉。然而爲憾之夥。寂者。智之遺德加人者厚乎。又夫丞相承祖道藩翰之累。寄攀追

奧義。後參永平道元禪師。竟〔草廬〕華教爲禪。機鋒峭

峻。悟達超群。恰有過師之見。於此一葦航海。遙

入宋域。直躋天童。謁見如淨禪師。□□宋理宗

寶祐元年也。師陪侍天童。晨參暮詣。孜孜不倦。

深徹言外妙。宿契機前旨。凡閱四寒暑而歸朝。

且住博多聖福禪寺。繼住肥之後州。潛居小保里

鄉。一衣一鉢。有世外之樂。偶應鄉人素妙禪尼

之請而爲如來寺第一座祖。建治二年丙子。師憂

郡之大渡無橋梁。而自製幹緣疏編。覓助資於四

方。以新架長橋。僉謂。霽何未虹。四來絡繹者。

莫悅師之慈濟者。刺史源泰明重師道。以爲元外

護。弘安六年癸未。檀越胥議。新剏巨刹於大渡。

甚極偉麗。可謂天下壯觀也。安置世尊像于殿之

中央。文殊普賢嚴爲左右輔弼。大凡叢林可有之

物悉備焉。師始南遊之日。太愛明州大慈山之勝

境。此地依備于伊。故寺名大慈。山號大梁。蓋以

有長橋之故也。龜山法皇□歎桐韻。艷師之道風

者尙矣。親染宸翰。賜之額矣。師朝謝恩。皇上歎
相見之暮。師於御前。應製一磬聲中作云。先皇
綸旨定封疆。寺號大慈山大梁。從是兒孫相續
住。盡乾坤內有誰爭。皇上爲之動龍顏。竟詔昇
位于十刹。正安二年庚子八月寂世。壽八十四。
塔曰灵根。嗣法上首五人。斯道。鐵山。愚谷。仁
叟。大智。各旺化於大方。其餘備弟子列者。不可
勝數云々。

佛智禪師傳

釋慧雲。姓丹治氏。武州飯澤人也。母平氏。十七
祝髮。踰二歲趨上都。稟單傳之旨于慧日。正嘉
之二。乘商舶入宋國。徑赴杭都。會倫斷橋踞南
屏山。雲作禮而問曰。如何是祖師西來意。橋指
壁間墨梅示之。雲乃呈一偈曰。一段工夫歷雪
霜。嶺南消息露堂々。花開月上雙明白。不待春

象駢集。緇白交慶。說法度人。不知其幾。永仁間謝事。就於城北結草庵居焉。名之曰栗棘。德治中。賜聖壽寺額。丁酉十二月二十五日。示以微疾。書偈云。來也如是。去也如是。更問如何。如是如是。擲筆而逝。壽七十。臘五十四。度弟子若干。嗣法分灯若干。闍維收靈骨。建塔於聖壽寺之西北。正安間。勅諡佛照禪師。常寂之塔聖壽。去東福數里許。凡遇師之諱辰節序。寺衆士庶感師之德化者。梵香瞻禮。往來不曷。至德間。信士空性者。雖與師不曾親炙。法誨猶祖父敬慕之。由是亦隨衆禮謁。未嘗失序。遂廼捐已資。分其骨殖。就東福之側。重建一塔。縱橫高廣。悉亦如宜前。置屋數楹中。奉四十二臂大士像。奂輪輦飛。金碧交錯。流泉泮池。無不豐足。以備時序往來之便。聞者見者莫不欽美。若非平昔履踐穩實道德昭著感發後人。曷能致之於斯也歟。城北聖壽住寺法孫比丘方秀具狀來。求予銘。予固辭。

請益不憚。蕪陋漏而爲之銘。銘曰。

大哉佛心。普覆一切。衆生本具。述而不會。猗歟白雲。獨拔其華。不爲情羈。超諸物外。遍歷名山。爲求印記。忽被魔擾。人天加庇。百丈撥火。金無巴鼻。瑞岩復舉。廓然超詣。聲飛宇宙。去住無滯。東福開堂。說法雷屬。龍象立參。是不思議。入寂雖遠。尙懷高義。偉哉空性。東福勝地。重建寶塔。靈骨分瘞。羣飛企翫。屹然騰峙。不朽予名。欽于世々。龍集戊子夏六月二十三日雪竅住山廬覺普濟慈惠大師撰

肥後州大慈寺開山寒岩禪師畧傳

師諱義尹。字寒岩。順德院第三皇子也。母氏贈左大臣範季卿之女也。建保五年丁丑誕矣。幼而薙染。世稱法皇長老。夙登叡岳學台教。殆乎通

續群書類從卷第二百廿八

傳部卅九

佛照禪師塔銘

東福分建白雲曉和尚
佛照禪師常寂塔銘

禪師。諱惠曉。字白雲。讚州美濃郡人也。自幼沈靜。一日白父母求出家。父母從之。卽往依叡山行泉法師。習止觀玄義。十七得度受具。性嗜淡薄。不尙浮華。冬一裘。夏一葛。不畜長物。勤於三業。人所嘆美。二十五。謁泉涌明觀律師。事毘尼學三載。嘆曰。待兔守株。烏能去縛。元應改元。聞聖一國師開法東福。勘辨方來。烹煉頑鈍。乃往依之。服勤八年。得箇入處。文永三年入唐。卽宋之咸淳二年也。咨扣宿惠。以求印可。偶遇北寇所虜。於江浙欲加刑焉。師無變色。但想觀

音品持名號。所虜之人。忽見四十二臂觀音現於頸左。由是釋放得脫。行寓台州瑞岩。謁希叟曇禪師。曇是無準和尚之嫡嗣也。宗通服治。識見明妙。一日室中舉百丈撥火話。到汝道無者。已響。師於言下大悟。諸方英衲驚駭。自憚不已。己卯復回本國。國中僧俗莫不欽贊。師卽潛草庵遁焉。弘安中。元子元亦從宋至。建圓覺寺。師往見之。路經橋下。遂留偈云。江迴洲轉海漫々。求夜松風入肺肝。五十三年殘夢斷。月明橋上爲誰寒。元加敬之。合國皆稱善焉。美イ正應壬辰。藤相國聞師譽。請東福開堂信香。嗣聖一國師。是時龍

師八十八歲。受業師行勇禪師。字退耕。淨妙開山。建仁第二

世師。辨齊納牌子祖堂。日月不詳。阿州創清淨寺。兼領日龍寺。定禪叢規法。十月廿一

也。

乙未 永仁三

丙申 永仁四

丁酉 永仁五

師九十一歲。五月二日。思遠菴卵塔上梁。師住持幹事心開。五月三日。護國寺上梁。六月十八日。落慶地鎮。師自染筆書梵漢字。此寺創建者。爲報無門和尚鴻恩。擬西湖行在靈洞護國寺。故以佛眼禪師爲開山祖。而師爲二世。大殿安十一面觀音立像。師開光明。背書種字。以爲母堂妙

智。造愛染。安上地堂鎮安寺門。

戊戌 永仁六

師九十二歲。四月十一日。微恙不食。緇白省問。續々不絕。至月末輕安。二十四日。西方寺規法七箇條記之。爲遺誡。十月十三日。從旦至夕。僧俗對機。激勵至子時。肅歛威儀。端坐寂然。侍僧請問。師告終歟。師諾。泊然而逝。停龕八日。凝然不動。氣臭如生。闍維得五色舍利無算。世壽九十二。僧臘六十四。依慈願記。乃僧臘七十四。塔于本山庵曰思遠。乃思慕廬山遠公之謂也。宋竹友撰寫驚峯山思遠庵之六字。

道。受衣法領宗旨。師曰。此道人離生死云々。其

母一十三白諱就報恩寺。紀三命淨侶書寫大乘經

五部二百餘軸。洎讀經等。七月二十七日。請師

說法慶贊。圖光之母。平氏不記名。

庚寅 正應三

師八十四歲。修禪尼寺重上梁。七月十一日也。

辛卯 正應四

師八十五歲。三月十九日午刻。爲衆陞座說法。

白日青冥中。忽地辟歷一聲。於寺之東南嶺。雨

寶珠一顆。大地震動。聲聞四十里。以珠鎮山門。

淑文作雨珠記。四月五日。於報恩寺。書梵漢種

字經文等於率堵。拯濟妙蓮怨魔之雅解。而保延

後胤運祚。自茲子孫襲業。不墜家聲。始文永年

間。依神宮境內執務之事。國造前官法名妙蓮。龜山院。當職。

淑文父子有隙。公庭之訟。理非未決。而皇帝龜山院。

詔妙蓮之母尼淨心。入內宣下。妙蓮爲汝子。淑

文爲汝孫。不可容私曲阿黨。孫子之交理屬誰

乎。尼奏云。國造之職者。素蓋雄御尊以來。遞代

至今。社務讓補之後。大小事故。屬當職與奪。縱

雖爲父爲前官。不可越其子當職。是乃不作神差

也。上曰。此尼賢而直也。預歆感。仍淑文得理。

妙蓮喪志。然後隱居境內三井山之西阿。移構父

興禪境亭。誓讀持蓮經四千餘部。文永十一年甲

戌三月廿四日。五十九歲死。而憤激之念未熄。

作魔託人。幾乎絕家世繼嗣。故淑文親寺。曰報

恩。慰怨心資冥福。師之慈濟之功也。

壬辰 正應五

師八十六歲。題淑文遺像。

癸巳 正應六 八月十一日。永仁改元。

師八十七歲。徒弟等命工。塑師像。工時小刀刻

頂相分寸。中心思念。老和尚道德尊嚴。此刀子

刺喉一分。變不可知矣。師懸知儀。告曰。吁汝休

起此念。工深驚訝。

甲午 永仁二

師七十九歲。二品內大臣華山藤師繼。追修長

男右少將忠季。小名妙光。改北山仁和別業。號妙光禪

寺。忠季令弟法諱心性別稱空岩焉。(異號)令弟二品內

大臣師信遵父命。奉寺迎師。爲開山第三祖。徒

衆各捐囊橐。戮力經始。建師壽塔歲寒。後改今

額曰靈光。不日而成。心性之功爲不少。徒衆特

望師一來居之。差發專使驚峰。衆議云。前歲戾

叡旨潛歸。今復爲壽塔上京。且重徒弟之私也。

於禮不遜也。以故再三使請命虛還。或時師俄告

侍僧。吾往京北慰衆望。一衆不獲強之辨促裝。

京北復怨望不息。輿議命押云。今回請師。師若

不惠然。吾儕不如還衣孟子師。破蕩塔院。驚峰

之徒何幸。北京之徒何不幸哉。明旦將發命押請

狀之使。議席及秉燭。當西門急剝啄。行僕高聲

報云。驚峰老師來臨。議席之衆諱然驚喜感涕。

多日之蓄念釋然。咸曰。師慈力所感也。藤師信

奏聞。禪林上皇當今皇帝。就嵯峨龜山皇居。師

持命乘輦入宮。直臨便殿。今上躬扶轅揭簾。

師資之禮彌旌尊敬。蓋効肅宗皇帝忠國師之舊

規也。宣曰。前歲戾禪林懇請南下。朕非無憾念。

然重師道。故任性歸隱。不敢強屈。今幸而入洛。

頗慰素望。賜座對談。天眷優渥。小師至遠爲侍

者。竊擬耽源。縉紳頂謁。倍萬于前年。稱歎云。

昔年三奉詔旨。五宿觀堂。何多遜耶。諸宗異學。

皆扣本宗之實。辟其僞妄。晚單傳之旨。禪徒參

扣。示以趙州無字一切善惡都莫思量念起卽覺

覺之卽失之語。直截經要。發藥甚多。而蒙恩賜

又南歸。

丙戌 弘安九佛光入滅。

丁亥 弘安十

戊子 弘安十一 四月廿六日。正應改元。持

明院。伏見天皇。

己丑 正應二

師八十三歲。紀國造淑氏母儀國覺禪尼。久參師

別之所能解之文。上古之祖師。而今禪法如何。答曰。同也。又問云。坐神殿時。心地趣向如何。答曰。坐禪也。禪宗專合神慮故。示形談深義云云。數日後。師歸鷺峯。三月十三日。大士復託如意。來臨西方寺。問答禪要。

己卯 弘安二佛光來朝。

庚辰 弘安三聖一入滅。

師七十四歲。登熊野妙法山。白日忽有屋斗。(星滅)現空祥雲橫峯之異。

辛巳 弘安四

師七十五歲。禪林太上皇。三馳詔書。令住京之勝林寺。復召對探禪要。師深談入理。宏機從辨。天皇始知宗門有過量事。由是四衆奔趨。如水赴壑。賢愚咸仰之。當今皇帝後宇多院。大覺寺。受衣孟戒法。天皇改皇居爲禪宇。賜額禪林有旨。先命師緝繩鎮地基四角上焉。重臣謀爲開山第一祖。師辭曰。貧道無德。堪爲王者師。况羶

主上利乎。詔命不允。重宣敕。縑素參詣。以夜繼晷。師雖不倦教導。而老憊不堪應酬。屢戾上命。於義不可。徒弟等相議。潛遁扶掖而南歸。

壬午 弘安五

師七十六歲。無記。

癸未 弘安六

師七十七歲。西方寺翫建寶塔。四月廿三日其日丁未。

以願性諱日。落慶答種信資冥位也。國造紀淑文受師命作文。慶贊師。自法事伶倫奏樂。熊野權現示跡護法禪談。

甲申 弘安七

師七十八歲。翫造紀三井報恩僧寺大殿。檀越國造前官淑文。法諱心淨。當職淑氏。法名心法。父子秉弟子之禮。歸重師道故也。小師覺勇幹事。提督土木。三

月十五其日甲子。上棟。七月廿一日落成。師親慶贊。

淑文作文胥慶焉。

乙酉 弘安八

者。上文四十餘載。可爲五十餘載也。不知慈願之記。別有憑據。不然者。穿鑿失真乎。若又師十九歲。於東大登具薙髮。重登具二十九歲。取牒爲證照乎。然者失真益多。餘感焉。後賢審之。十年之前後。發心修行。於師用舍如何耳。事在嘉禎元。弘長二之章。

丁丑 建治三

戊寅 建治四 三月廿九日。弘安改元。大覺入滅。

師七十二歲。紀州野上庄下司木工助入道信智之息女。小名延命。信智之長男之婦。小名如意。共十七歲。

正月晦日申時。二女同時受重病。自稱云。吾是當庄擁護八幡大菩薩也焉。信智遠却有緣。汝今隔生故忘吾。故來示舊因云々。汝速如由良。請心地長老來。吾欲與禪師對談云々。二月十八日。信智親來西方寺。拜屈陳旨。師以託不辭。率侍僧數員。取程來赴。從十九日巳時。託二女誦經坐禪相伴畢。種々問答。每日兩次如此。大士

教人繪託宣影像。自指教至白髮莖數。悉寫之無遺。黑衣僧形三體立像。中央厖眉老僧。右持錫杖。左擎舍利一包。頂戴日輪。左傍安不動。左右之侍僧。一持蓮胎。一合掌。彌陀三尊云々。寫像訖。問答鎮驚峯。今茲繁而不繫。取要云。師問大士云。法相三論。天台華嚴。眞言念佛。律宗禪宗之諸宗。當代相應。利益廣大。何宗爲寂。大士答云。坐禪殊勝。一切興念爲非。若欲成佛。猶是妄念。何況餘耶。問云。一切善惡。都莫思量之文焉。託旨符合。又問曰。諸教皆談無念理。何必坐禪而已哉。答曰。誦經時無念乎。又問云。法華身心寂不動之文焉。坐禪不別如何。答曰。同也。大士與師并諸徒坐禪。大士結跏趺坐。而合掌非常如何。答曰。吾欲觀師意也。夫合掌者。接一切衆生之心於掌中也。問云。貧道心中如何。覩破。答曰。雖有些子。不足爲念。問云。合掌非常。一念瞥起。答曰。是。又問云。法華云。是法非思量分

師六十二歲。相州壽福虛席。招師。固辭不起。

己巳 文永六

庚午 文永七

師六十四歲。師於方丈後岩窟盤石上坐禪。或時侍僧尋師。不居丈室跡。而至窟前。觀晉大士端坐磐石。餘無所見。侍僧佇立怪之。少時侍僧咳嗽一聲。大士變復本形。師儼然於石上。後人塑大士變相。安師塔亭。

辛未 文永八

壬申 文永九

師六十六歲。南禪規庵圓仰慕師道。參扣累歲。是歲首衆于鷲峯。後夜坐被。月色清明。光穿明堂。首座興發於中。偶爾成四句。太愜雅懷。禪中動念。師在禪床。喚云。噫首座莫妄想。圓驚赧汗下。省得己事。

癸酉 文永十

甲戌 文永十一

乙亥 文永十二 四月廿日。建治改元。後宇多。

丙子 建治二

師七十歲。四月廿三日。願性於寺南大坊圓寂。師始終不離左右。臨啓手足。克守平生之義。師檀之契。願性以鏡一面遺付之。十二月十七日丑時。濱宮奉遷神體於新宮之次。師將願性遺付寶鏡一面。納于神殿。仍記神格之繇。來誓念之意。幽靈者。於愚老。芳契殊深。恩顧最厚。探密藏於本朝之日。蒙坡恤渴五智之瓶水。求願決於宋域之年。憑其力傳千悟之心印。自爾以後。四十餘載。睦非等閑。告別于今。八九有月。忘無造次。余竊案。右語者。是歲十二月十七日也。師七十也。師二十九歲。嘉禎元乙未。登高野山。灸願性以還。至是歲四十三年也。願性四月二十三日示寂。至今月八九有月也。余所取者。師平生隨身之戒度牒也。首末符合也。若依慈願之緣起

誌西方寺五箇條規式。造寺緣起等。

丁卯 文永四

師六十一歲。四月妙智示寂。仍築墳墓于寺東南

結界地。師之外姑女弟同墳。上安石浮圖。

妙智寶篋印二姊

五輪三基。而時祭不怠。師住世董院事之際。跣足

詣墓前供諷。日爲定式。建大率都。自書梵漢種

子。而酌育生之恩也。

受師衣法白衣道人覺性。乃阿念息女也。居住隣

邑高家庄。美師孝誠。故來就彼墳之兩麓。縛草

庵。伺師住來。芳慰供給。罄事師之道。

余師入滅後八十五年。永德二壬戌歲。依門下遴

選。白公府董鷲峰之日。凡百不迨古將勲補拙之

謂。革弊起廢不一。一日定中。見有異人威光。忿

怒告曰。請和尚來觀吾變相。言及再四。覺後稍

忘。侍僧報云。進寺後。必詣護國寺燒香。爲住持

條例。余忻然卽往殿裏。觀音大士龕前炷拜。上

地堂壇上堆如盛。未分曉物色。就看愛染明王

像。手臂零碎。面顏僅全。儼然如定中見。仍憶念

則知神驗。輿而歸丈室。偏廂安之。承命工修補。

午餉半時。工來直告云。有一件。請急詳不可使

兒輩知。余吐哺往看。工云。彼像右脇下壞。將漆

布肚內。有物怪而觀之。小像愛染寸計。向內坐。

座下有白絹包。裹骨石。表書梵漢字數十。梵者

秘咒。漢者意趣。共師爲母堂包骨骼。追薦親手

筆也。工云。大凡胞中小像。抱大像者。密乘之秘

也。便漆布修飾。如元造厨。安措奉還。護國紀。

古者導師存日。塑一揅手愛染像。修軌儀。文永

元正。依檀命修密乘。助定力定鎮山門。卽此像

也。永仁五年丁酉六月。護國寺落成後。移彼像

於上地堂。爲鎮護之尊。近年來。彼寺之方丈回

祿。大殿免災。里人競來救火。旁午之餘抱此像。

拋在殿階。仍摧殘損壞。人不顧修。物無妄然。今

因修彩。師孝心不盛大乎。

戊辰 文永五

住。絲毫不可犯己行。須教徹底清。善惡二魔未格擾。此時牢把定盤星。老僧年邁。來日無多。幻身有限。汝宜加其願力。與黃面瞿曇出一日氣。至祝々々。大宋國御前靈洞護國仁王禪寺開山賜對佛眼禪師書復。日本國覺心長老收。大宋開慶元年八月十五日回。正元々後深草院之代終。辛酉 文應二 二月二日。弘長改元。

師五十五歲。師未至日。鷲峰有妖魔。從者三百有餘。作多色伎倆。人以爲愚。師至後。授三歸五戒制伏。稍々而寧息。

壬戌 弘長二

師五十六歲。濱宮八幡廟祈保滿利生方便。願日以爲常。詳在建治二年。

癸亥 弘長三

甲子 弘長四 二月廿八日。文永改元。

師五十八歲。從正月初一日。點定十五箇日。修愛染并五大尊法。以祈山門肅清。蓋俯順外儀。

稟願性檀命也。感應時至。妖魔吐讖。約作擁護。示消災法。四月八日申時。師舊識聖達禪人亡魂。託行者了智云。去正月約諾不變。蒙懇誠追薦。增進正路。今夜戌時。將託生都率宮。時來謝而已。更有一件事。於師可爲生死羈鎖。故告報。師老母見在信州。生前相見。爲忘念。首夏仲夏爲期。速往慰望可也云々。已上託詞。師十五歲。謁神宮院主習讀以來。雖克守孝道。爲法割愛。故不能親供甘旨。兩朝遍參。究明大事。將圖報劬勞。未知北堂存沒。今日始聞知。八月九日。願性以西方寺。重讓與於師。契券等悉委付之。

乙丑 文永二元應
歸宋。

丙寅 文永三

師六十歲。依神託如信州。觀省母堂。遷歸由良。旅程脫緇衣。著素直褻。扈從母堂後。蓋中心致孝。外儀避嫌也。遂相接詣熊野聖廟。歸程就由良修禪尼寺爲師姑。名妙智。正月廿七日。願性

錢重。因便拜上。聊表微志。冀幸咲留。覺心百拜再覆。

丁巳 正嘉改元 寶祐五

師五十一歲。佛眼禪師回書云。

人至收書。知得心座元安樂。蒙惠數珠水晶者金

重十二錢。一々收訖。山偈奉贈。百八摩尼顆并數

圓。遶天鼻孔一齊穿。恒河沙數佛菩薩。每日呼

來跳過圈。一團御前靈洞護國仁王禪寺開山贈對

佛眼禪師書復大日本國紀州高野山禪定院首座

心公收。寶祐五年三月十三日。大宋國臨安府靈

洞山回書。日本正嘉元年到來高野山。玆歲繼

踵禪定院辨香。爲無門拈出。

戊午 正嘉二 寶祐六

師五十二歲。通嗣書無於門。罷禪定院住持。游

由良鷲峰樂其山。睠焉有終老之志。功德主願性

拜請。以爲開山住持。而欲同心同力新於精藍。

而資嚴後鳥羽禪定法皇仙駕。專爲實朝公眞如

禪尼追修道場。願性云。師戒珠無疵。道眼是明。是故道俗冒險。遠近趨風云々。

己未 正嘉三 三月廿六日。正元改元。宋

開慶改元。

庚申 正元二 四月十三日。文應改元。龜山

院 宋景定改元。元庵來朝。

師五十四歲。九月一日。於鷲峰。接無門所賜開

慶元年八月十五日之回書竝信物等。佛眼書云。

來書收訖。備悉其詳。今付去 御前陸座法衣一

頂。法衣行青地黃。有牡丹紋。環玳瑁。六角條紫

色。無門自筆環之牌面。書宣賜法衣之四字。後牌

裏佛法僧寶之四字。左手之搭處書臣僧惠開授

持之六字。乃祈雨時降香之榎子也。前後一十八

字。無門自筆也。東山七葉圖一本。乃正傳宗派

法語。十段錦。賜對法語。無門自警關振子。先師

月林觀禪師體道銘。住院切忌太惺々。漚漚些兒

住易成第一。先須導佛戒第二。且要合人情常

辭。門以對御錄二冊并袈裟一頂付師。

甲寅 寶祐二 建長六

師四十八歲。三月廿七日。重謁護國。告回鄉意。

無門用達磨寒山拾得系贊共三幀付之。二十九日。請示末後句。門曰。便了。師便炷香禮拜。門

復以月林錄并無門關授之。偈曰。心卽是佛。心卽

心。心佛元同亘古今。覺悟古今心是佛。不須向

外別追尋。仍需頂相贊。贊曰。用迷子訣。飛紅爐

雪。一喝當鋒。崖崩石裂。有時方便以無字。爲鐵

掃箒。蕩四衆疑。有時拍盲似有意。揮龜拳頭。結

千聖舌。化生蛇作活龍。點黃金爲鈍鐵。去縛解

粘。抽釘拔楔。更將佛祖不傳機。此界佗方俱漏

泄。師禮辭而出。跨商舶以歸。及海之半。風濤爲

難。師元頂持觀音小像一幅。此時勸衆稱念。俄

有瑞相。月輪現帆檣而上下再四。風濤頓息。一

船得穩。尋至博多津焉。時六月上澣也。在宋首

尾六年。從葦屋津解纜。紀伊湊上岸。徑謁高野

禪定院。勇公卽日擢爲第一座。

乙卯 建長七 寶祐三

師四十九歲。尙居禪定院板首。

丙辰 建長八 十月五日。康元改元。寶祐

四

師五十歲。上書無門禪師云。大日本國建長八年

歲（大說教）丙辰二月十三日。紀州高野山禪定院首座比

丘覺心頓首百拜奉書于大宋國行在臨安府護國

禪寺佛眼禪師大和尚尊前。卽日春仲氣喧。伏惟

燕坐湖山。人天儼祐。法候動止萬福。覺心拜違

慈相。遠歸海東。屈指三年。仰德之私。未嘗少

忘。憶在西湖。屢扣禪關。開發心地。肝腸裂破。

胸中坦然。豈不是和尚方便之所致也。粉骨碎

身。何足爲報。日夜西望落月之邦。焚香馳想遙

拜而已。忽遇便風。謹裁小牘。伸布萬一。伏乞棟

梁此道。以度群生下情。不勝至禱。不宜。覺心頓

首百拜上覆。水晶念珠一連。金子金子一塊。二十

偈。以策成功耳。

學道工夫須著力。從門入者被人瞞。三條椽下容身易。六尺單前參話難。退步遠觀明歷々。運思近覓黑漫々。銀山鐵壁雖無路。誘出透來且自看。

大道本然何費功。不前一步却能通。慮談萬物皆無味。身靜諸緣盡在空。法界聖凡非念外。微塵剎海出胸中。人疑个事吾應答。野草春來花自紅。

二月。依願性成禪。從紀州由良浦發船赴九州。三月二十八日。從博多津附舶跨宋。先禮補陀。次到長津上岸焉。覺儀觀明等。結伴頂包行脚。初陟徑山。參住持癡絕和尚。寓一單於僧堂。听夕孜孜。未嘗暫出堂。機語不契。

庚戌 淳祐十 本朝建長二

師四十四歲。謁荆叟珙。于道場過夏。夏末東游四明。駐錫育王寓衆寮。得鰻菩薩舍利等傳。

辛亥 淳祐十一 建長三

師四十五歲。尙止育王。

壬子 淳祐十二 建長四

師四十六歲。上天台禮應真。過石橋供養有感。偶睹壁間所書。念起。是病不續。是藥正抓着痒處。歷參訪尋。

癸丑 寶祐改元 理宗皇帝 建長五 道元入寂

師四十七歲。二月廿八日。登大梅山。拜常禪師塔。解近本國源心者。以曩嘗同參。遂問。久參此方。還遇明眼知識也無。源心云。無門和尚。一代明師。應往參見。乃率抵抗之護國。無門才見。卽擒住曰。我這裏無門。從何處入。師云。從無門處入。門問。汝名什麼。師云。覺心。門卽作偈曰。心卽是佛。佛卽是心。心佛如々。亘古亘今。酬對數四。蒙印可。門復召曰。汝來太遲生。則舉起扇子曰。見麼。師於言下大悟。九月廿八日也。遂問云。拋却一切。以何示人。門曰。覷箇覷底。師禮

戊戌 嘉禎四 十一月十四日。曆仁改元。

己亥 曆仁二 二月七日。應保改元。又延應

改元。

行勇禪師遷住相州龜谷山壽福禪寺。參隨。

庚子 延應二 七月十六日。仁治改元。

師三十四歲。承勇命。歸堂司掌綱維於壽福。

辛丑 仁治二 聖一國師歸朝。

壬寅 仁治三

師三十六歲。依城南深草極樂寺元和尙。受菩薩

戒。元入宋時。從天童淨和尚相傳之血脈也。元

乃永平開山佛法上人也。

癸卯 仁治四 二月廿六日。寬元改元。後嵯

峨。

甲辰 寬元二

乙巳 寬元三

丙午 寬元四 大覺來朝。

丁未 寬元五 二月廿八日。寶治改元。後深

草。

師四十一歲。就上野國世良田長樂寺過夏。住持榮朝。講法姪之禮。師問釋圓和尚。佛法大意。如何用心。圓云。忍辱精進。不蓄一塵財。是歲榮朝入寂。

戊申 寶治二 順性建由良修禪寺。三月三日立柱。三月八日上梁。

師四十二歲。寓止甲州心行寺。住持生蓮和尚也。壽福寺悲願長老周聚過夏。師九旬安寔一竹床。於大殿後。晝夜宴坐。一夕定中。見從胸中提出許多小蛇。覺後心意豁然。自知從前學解非究竟法。夏末遂入京。依草河勝林寺真觀上人天祐順和尚。日論向上宗乘。灼有端緒。 少林思順和尚人又作少林。不知何是。宋謁北磻。北磻文集有法語。私云。勝林

己酉 寶治三 三月十八日。建長改元。 宋理宗

皇帝淳祐九年也。

師四十三歲。正月十六日發入宋志。拜辭勝林。順有偈云。心上人有志此道。相聚多時。聊贈二

癸巳 貞永二 四月十五日。天福改元。

甲午 天福二 十一月六日。文曆改元。

乙未 文曆二 九月十九日。嘉禎改元。聖一入宋。

師二十九歲。詣南都東大寺。登壇受具戒。牒文曰。信州近部縣神宮寺童行覺心。本州本縣人。俗姓恒氏。見年二十九歲。投於當寺住持僧忠學律師。賜度牒。剃髮受具者。嘉禎元年十月廿日。左大史丹治吉成給。

又治部省與剃度牒云。嘉禎元年十月廿日。於東大寺戒壇院受具云々。右依師平生隨身之本而錄之。二通記之。前三行不審。剩文歟。尋登紀州高野山。參禮之

次。從傳法院主覺佛阿闍梨學密教。因謁金剛三昧院。又曰。禪定院住持行勇禪師。建仁千光之上足。幡然易服受孟。從茲周旋九白。又就道範闍梨習經軌等。右慈願上人所草錄。師之緣起內大意。願之記云。乙酉嘉禎元秋。師歲十九剃髮。東大寺登壇云々。

高野山學密宗。從行勇受衣鉢。就道範習經軌云云。又託金剛三昧院前別當願性。相承密乘一派事。見後建治二年之記。右一段者。依師平生所持之記而錄之。慈願之記不載之。年記不詳。復就和州三輪蓮道法師。究密宗灌頂之奧旨。空觀大德爲教授之師。于時二月四日也。

右茲二十九。與願之記同。余按。三輪灌頂二月四日也。茲歲出信州。南都剃髮。泊高野山中。從三師行業。日少事多。甚似迂濶。若又非者。建治二年記云。四十餘年之語參差。

丙申 嘉禎二

願性茲歲索取金剛三昧院別當權少僧都法眼和尚位行勇禪師之四月五日同八月廿七日兩次契狀等。以納於西方寺庫藏爲後證。案狀之大意。金剛三昧院別當職代々人。假號於摠領。不可惱當寺云々。

丁酉 嘉禎三

顧姓。元是關東武士藤景倫。久侍右丞相兼征夷將軍源實朝。恰如影隨形忠心。密承遣唐之命。遙下鎮西。承久元年正月廿七日。忽遇將軍天卒之日。便作剃髮染衣之質。苦修莊嚴報地之善。登高野山隱居。相逢筑後前司入道^{常州人}。孫鹿跡二郎入道西入。傳得將軍頭骨。西入侍於葬所拾得之。悲喜交深。知夙緣厚。將軍母儀鎌倉二品禪定尼真如視戀慕追福之志。終賜由良庄地頭職。松葉入道行圓夢。大臣殿光臨曰。願性修理金剛三昧院。仍依關東命。補別當職矣。願性云。孝德宜受靈魂之感。終執務塔窟。生前死後令君悅。密意古今使我通。誰有情者不察者乎。而況故將軍者。再來人而非凡。建仁寺開山葉上僧正呈玄井三藏再誕之感夢矣。現豪勢而化物。所以身雖籌帷幄。裏心常弄細林月。大唐國照曜萬年寺。日本國中新精藍。於東西在世。滅後仁恩廣被。剝々塵々。報謝厚德。當寺卽其隨一。草創非無

由緒。西方寺之基。無人空曠。地平坦向南關。崇嶺四圍。以爲外郭。凡厥山勢水流。可謂奇絕。芟夷荆棘。開闢梵剎。以安源將軍頭骨塔頭。祈二品禪尼妙果。四嶺皆有名。西鷲峯嘉名早立。故名山。乃寄田園。永擬供佛施僧。于時十月十五日也。雖然未終成功。且請梅尾明惠上人明辨。扁寺曰西方。使永平寺佛法上人道元書額之篆字。本尊阿彌陀像一鋪者。毘沙門堂明禪法印開眼供養。建寺旦那以下至。乃願性筆錄之語。伊王^{俗諺}失記。法諱西蓮。與坂上金吾宗正法名阿念。由良庄內按部任職。各感願性挿草誠之善。俱捨部職內膏腴若干頃。爲寺之恒產之權輿矣。

戊子 安貞二

己丑 安貞三 三月五日。寬喜改元。

庚寅 寬喜二

辛卯 寬喜三

壬辰 寬喜四 四月二日。貞永改元。^{明惠入寂。}

隱觀音靈像。一夕夢感。大士親手然燈以授。覺而有妊。

丁卯 承元元 十月五日改元。土御門治天。師誕生。月日失記。爐中火姓。及生英氣逼人。稍長不甘處俗。

戊辰 承元二

己巳 承元三

庚午 承元四

辛未 承元五 三月九日。建曆改元。順德。

壬申 建曆二

癸酉 建曆三 十二月六日。建保改元。

甲戌 建保二

乙亥 建保三 建仁寺開山千光祖師入定。七月五日。

丙子 建保四

丁丑 建保五

戊寅 建保六

己卯 建保七 四月十二日。承久改元。

正月廿七日。源實朝公天薨。藤景倫在九州。聞訃披剃。徑登紀州高野山。法諱願性。

庚辰 承久二

辛巳 承久三

師十五歲。依本州近部縣神宮院主習讀。頗知經史大意。

壬午 承久四 四月十二日。貞應改元。後堀河。

癸未

貞應二

甲申 貞應三 十一月廿日。元仁改元。

乙酉 元仁二 四月廿日。嘉祿改元。宋朝理宗皇帝寶慶元年。

也。

師十九歲。

丙戌 嘉祿二

丁亥 嘉祿三 十二月十日。安貞改元。

師二十一歲。茲歲紀州海郡由良庄西方寺草創。

今興國寺。建寺檀那由良地頭兼金剛三昧院別當沙門

尊信佛法。與西域同。特以海路不能限之耳。佛光禪師起會稽。其道甚尊顯。平將軍得以座致之者。其地近。又適其時也。嗚呼佛光亦忠孝人也。師諱祖元。字子元。又自號無學云。銘曰。

邈矣前聖。萬化之宗。孔釋雖異。

忠孝則同。有開佛光。其德靡悔。

火德既微。東入于海。孰知我元。

參天配地。孔釋竝隆。無遠弗至。

東望大海。混々茫々。惟師之道。

其大莫量。載瞻扶桑。杲々出日。

惟師之德。照耀四溢。師既往矣。

國人俱來。惟師之化。永世弗摧。

佛光禪師。以教外之傳。東振海表。道俗歸載。若達磨氏之臨諸夏。既沒四十有一年。而其徒慧廣來江右。始得翰林揭公以銘其藏。然其文淳深雅健。簡而不切。麗而不浮。至於潛法隱

義。時得左丘明太史公遺意。真詞林中千載人也。苟大書深刻。垂之永古。則不惟生者得以致其嚴。而死者亦無憾於地下矣。廣號天岸。嘗首衆于圓覺。通內外學。律身精嚴。有父祖風烈。世皆欽重云。時泰定三年歲次丙寅季冬既望。龍興路西山旌忠崇福禪寺前住持嗣祖沙門師正號雅。詞伏虎岩。辭徑山請。拜手書。

巨福山建長興國禪寺前住持法孫比丘法穎集

揭公之文。削狀而作。今併取所削及普說等語。逐次插入。低爲寫焉。

〔以佛光國師語錄一校了注イ者即是〕

鷲峰開山法燈圓明國師行實年譜

師孫小比丘聖薰編集

師諱覺心。號心地。信州近部縣。又曰神林縣人。姓恒氏。又曰常澄氏。母氏氏族失記。無子。祈求戶

契理融。固其造詣之優發而爲用者大。機鋒峭拔。旨意淵微。以自然智籠罩古今。以文武火煅煉學者。希跡鼻祖。載道東趨。道化風行。無遠不被。摺紳泰仰。禪衲景從。致若絢緣戟化。攻若已王脫誤。洞徹去來了無滯礙。所謂觀人之操履。必於死生之際觀之。師得之矣。古杭南山淨慈禪寺住持 賜佛鑑禪師法姪比丘如芝謹狀。○璵云。一日定中見東山下。瓜瓞聯綿而盛。其時高峰在東山。師貽書與之曰。吾法道自足下盛大矣。後果然。次年戊丙夏。庭前桂橘。樹枯。師曰。吾將逝矣。八月二十八日。特爲入室。勸勉諸人。又云。竝囑景雲寺尼如大。竭力分化。今開山真如。正脉塔院是也。初三日。九齋前書偈。先示辭別之意云。一切行無常。生者皆有苦。五陰空無相。無有我々所。又云。其徒有問。師滅後有舍利否。偈云。諸佛凡夫同是幻。若求實相眼中埃。老僧舍利包天地。

莫向空山撥冷灰。及晚沐浴更衣。言咲自若。至人定。索筆書偈。燼餘惟灰而已。衆函灰。瘞于建長寺山之麓。建塔院曰正續。勅諡佛光。塔曰常照。後經四十九年。建武二年乙亥遷至本山。圓覺寺舍利殿。○鍊云。九年弘安八月。元語首座照無象曰。吾有一事。辨在季秋。照曰。何事。元咲而不答。月末示疾。又云。平居不卸衣。而又一被上綴伽梨。供夜間。其精進類此。○師在大宋日。於禪定中。神人告言。降臨我邦。金龍入袖。鴿子上膝。初入此國時。白氣貫天地。黑氣橫亘之。拾遺。昔在鴈山時。觀音現形及作鎖口訣等。釋書。後四十有一年。大元英宗泰定三年丙寅。即日本後醍醐嘉曆元年也。其徒慧廣來遊袁之仰山。道過余乞銘。余聞。西域諸國。去中土至遐遠。然車馬可計日而至。而其人不知有孔氏者。諸佛之所興也。東南諸國。邈在海中。而皆言孔氏。蓋去中土近。又居巽離文明之方。然

石蒼生久矣焦枯。助汝一聲霹靂。寫訖。以筆管扣龍角三下。應時雷聲大震。甘雨霽淫三日。歲大稔。

至元二十三年。丙戌。弘安九年。庭前桂橘忽夏枯。師曰。

吾將逝矣。九月三日。手書別諸方。至夕舉偈。竟

端坐而逝。後三日。葬其骨。闍維無骨。與塔銘序中可見。建長之後

山。壽六十一。僧臘四十九。

明云。聞在日東開大法門。廣誘來學。正當盛

時。奄然遷化。所有機緣法要。遠隔鯨波。惜乎

不及見之。茲因其徒彌陀長老慧通來訪。語次

欲聞大略。故述而歸之。如日東有大手筆之

士。能發潛德之幽光。亦美事也。大德戊戌。元大

成宗大德二年。去師元仲冬下濬一日。慶元路昌國州

龍峯普慈禪寺住持用潛覺明無嗣狀。○芝云。

夏休庭桂與橘。俄爾萎枯。衆意疑愕。九月。且

茗會兩序。備示出世始末。及手書訣別檀越隣

封道舊。卽集衆諄複訓屬。以法道爲己任。至

三日晚。需湯沐浴。更衣端坐。索筆書偈云。來

亦不前。去亦不後。百億毛頭師子現。百億毛

頭師子吼。寔筆而逝。龕留三日。容貌如生。越

七日闍維。遵治命也。函遺殖塔于寺山之麓。

世壽六十一。僧臘四十八。度弟子。以心印心。

以器傳器三百餘人。拔其尤者。建長高峰日。

師云。今將無準先師法衣一頂。授遇常顯日長老。流通法道。

接續正宗。弘安四年九月三日。福山老僧又云。老僧欲見汝

一面。別山川阻隔。不日如願。吾先師法服法衣。已分付

汝。汝廣求本邑。爲吾流通。報佛祖恩。是吾末後之囑。珍重。

長樂一翁豪。師證據長樂一翁上堂云。如來正法眼。非今

竹偈。幾人錯指注。昨朝問長樂。直答無贋語。如人白晝行。

不用將火炬。又如香象王。擺尾結鎖去。摩醯。正眼開大。擲

塗毒鼓。普告大眾。知說偈作證。據公驗甚分明。寫王自釋乳。平生提唱語錄刊行于

世。戶曉家知久矣。茂古林題師語錄云。四明無學元禪

化初。分座太白。時平將軍遠慕其風。航海禮請。以建長大伽

藍居之。堅到其境。闍國歡迎。如優曇鉢華現瑞于世。八九年

間。有志衲子。承鉗鎚之妙者。如雲興川委。臨終日。晏然說

伽陀曰。來亦不前。去亦不後。百億毛頭師子現。百億毛頭師

子吼。此豈事空言而能顯發光明。如是之盛大者歟。三會語

錄。門人鏤板印行。携至中國。學者爭相傳誦。此又非強而

致也。師姿稟英偉。度量寬弘。以造道自專。以任

法自力。周旋諸大老門庭。罔下鍼投芥輟。心

文字謝檀那。并示衆普說。其略曰。老僧大唐來此。仰蒙大檀那眷愛。深知老僧是佛法本邑人。特爲建立此大伽藍。亦欲佛法流行本國。二十年間。前輩去後。老僧頗爲衲子所歸。教人做工夫。不將別公案。只將卽心卽佛四字。布施學者。中間下語。多有不甚契吾意者。我者裡如紅爐相似。鼓起紅焰。不容蠅蚊挨泊。豈容着一毫情識於其間。若是獨脫底人。或有言語。或無言語。或帶道理。或不帶道理。如香象渡河截流而過。透得此公案。一大藏教百千法門。那裏有不透底。我在大唐時。院雖不大。位雖不高。取信於人。却不在大方之下。老僧臨赴日本之招。多有衲子。牽衣垂泣。我向諸人道。我三兩年便回。不用煩惱。吾今與諸兄說。諸人見老僧。却作等閑。悠悠度了歲月。不知老僧擎掉了大唐多少好兄弟。要來開諸兄眼目。中間或有一箇半箇。直下如生師子

兒哮吼。壁立萬仞。方可與佛祖雪屈。方稱我數萬里遠來之意。檀那建此道場。堂宇高廣。四事供養。種々妙好。今日將莊田文字。布施老僧。千年萬古。供養衲子。且道。檀那意在於何。諸兄三條椽下。七尺單前。內不放出。外不放入。做教透去。若一向如前。不肯諷經。不肯坐禪。不肯赴堂。喫粥飯。寮舍橫眠倒臥。赤身露體。不搭袈裟。不展鉢盂。懶墮狼藉。年頭直到年尾。有何補報檀施。諸兄不可不回頭。若有幾人。參請眼目開。契得老僧意者。亦可以銷我思鄉之念。慰我爲法求人之心。千萬勉力。○芝云。弘安甲申^{年七}夏。公薨。師嘆曰。哲人云亡。金湯吾法道者誰歟。辭歸建長。緇素遮道。固留不可。^{時有悼法光寺殿}○璵云。弘安八年^{乙酉}夏早。六月二十四日。嗣將軍^{新相州太守平公貞時}請師祈雨。師預備雨具入府。將軍出畫龍一軸請贊。師迅筆云。偉哉戴角擎頭。觸處崩崖裂

明年夏五月。日本有賢大夫曰平將軍時宗者。遣

使來迎。慨然赴之。六月當云八月。至日本。平將軍而

下傾國郊迎。入主建長寺。平將軍躬執弟子禮。

明云。至元己卯依一公之三年。至元十六年己卯。即弘安二年。師年五十四也。夏

日。東船至。專使奉命。來請有道行尊宿。主建

長法席。無學聲名四揚。難以自掩。爲其堅請。

勉副其誠。辭衆之偈末句云。今朝宿鷺亭前

客。明日扶桑國裏雲。凡僧行士俗莫不垂淚而

別。爰自庵居時。夜曾有夢得句云。火星迸出

新羅外。不在東風著意吹。亦預識耳。拾遺。○芝

云。越歲五月。日本國將軍平公。虛建長席。貽

書遠邀。師曰。鼻祖踰海越漠。戾止中華。流通

大法。吾忝末葉。敢不躡武繼響者乎。谿環谿。轉

付以無準表信法衣。師受披陞座辭衆。辨香爲

無準供。六月二十日登舟。八月二十日達岸。

群僚畢集。迎請至建長。開堂演法。萬衆雲臻。

歡聲雷動。前相州平公欽承法誨。執弟子禮。

○璵云。日本國平將軍遠聞師道德。遣二使德詮藏主宗英典座迎師。○鍊云。五月離太白。

六月著太宰府。八月到相州。○建長語錄云。

師在天童山景德禪寺。受請辭衆上堂。天童環

溪和尚付衣罷。師拈起衣云。世尊傳金襴外。

別傳箇甚麼。以手指云。師兄過在欄。殃及我。

遂就座問答提綱。結座云。世路艱危別故人。

相看握手不知頻。今朝宿鷺亭前客。明日扶桑

國裏雲。弘安二年八月二十一日入院。

越五年。當云四年。平將軍建寺。曰圓覺。復延師主之。

一據講席。群鹿咸集。因號其山。曰瑞鹿之山。

芝云。鼎剏圓覺精藍。請師開山。至日群鹿臨

筵。師以瑞鹿名其山。弘安五年壬午十二月八日開堂。師年五十七。○璵

云。請師開山。開堂日。白鹿群臨。隨衆聽法。

○入方丈普說云。宿生何幸與檀那。千佛會中

夙是般若眷屬。今日有此緣會。掃洒建長。已

自過分。況令開山圓覺。自揆何者。○接莊田

如水赴壑。

明云。會台州真如禪寺虛席。廟堂下直指公舉中選。卽以瑞世。一香爲無準範和尚拈。不忘所自也。四五年間。開化四衆。○芝云。大傳平章秋壑賈公。似道爲太元所擒。以頭觸舷而死。採輿論劄請。補席台郡真如。唱導七年。道譽籍々。○真如語錄云。師於咸淳五年十月初二日。臨安府靈隱首座寮。被尙書省劄差請。住持真如禪寺。受衆勸請。對衆拈筭。呈起筭云。在朝廷。爲之宣布號令。在山僧。爲之提持鋤斧。印文已在聲前。諸人自分縑素。此月廿日入院。度宗咸淳五年已巳。師年四十四。○瑨東陵塔銘序云。賈大傳秋壑筭請主台之真如。道經石橋。有偈云。眼中歷々舊青氈。落澗飛泉自宛然。冷坐石橋閑濯足。重來又是一千年。

德祐初。度宗子。幼主立。改德祐。辟地鴈峰。天兵忽臨。白刃交師頸。師堅座說法不顧。衆斂兵作禮而去。

明云。當元朝兵馬入台溫時。已退藏於鴈山能仁。時琪橫川入手寺之四年也。橫川自靈岩遷能仁。○師有送橫川主鴈山靈岩頌云。百戰金吾出鳳城。不論滅竈與添兵。天高蕩月涼如水。誰聽虛弓落鴈聲。○芝云。乙亥。或淳十一年乙亥。幼主改德祐。師年五十。拂袖歸鴈山能仁。次年。丙子。天兵壓境。寺衆竄匿。師一楊兀坐。軍士以刃加頸。神色不少變。爲說偈曰。乾坤無地卓孤筇。喜得人空法亦空。珍重大元三尺劍。電光影裡斬春風。士悔謝而却。

明年還天童依一公。而宋亡。

明云。後歸天童。是時柄佛事者。乃西蜀環溪一和尚。亦無準範和尚高弟。與無學法門伯仲也。未幾請爲第一座。舉衆悅服。○芝云。明年復鄞中。訪天童環溪和尚。留居第一座。掛牌演法。或淳十年甲戌三月度宗崩。太子立。四歲。卽太元至也。二年丙子宋亡。卽至元十三年也。○今言至元十三年丙子宋亡。明年十四年丁丑依一公耳。○師有下天童。首座秉拂。

僊非今世參禪。老漢應曰。我也只一時杜撰見解。他第二日上法座贊嘆。

里人羅李勉治萍鄉。辟主白雲。居七年。終母喪。

明云。旣而慈溪縣名。在四明。羅知縣宅有祖庵。在東

湖之濱。來請主之。因母老無人奉養。遂從其

命。庵居之日。嘗循睦州陳尊宿編蒲供母故

事。如是者有年矣。○芝云。萍鄉宰羅公李勉

起師主白雲席。七年。○鍊虎關元亨釋書云。

在大慈作淨頭。時年三十六。翌年。羅李勉以

白雲庵延元。云大慈淨頭時。年三十六。然與告香語大不

可或然。翌年則三十七也。住於羅庵。七年。已年四十三。此

時終母喪。首座靈隱。次年四十四。於首座寮受真如請。○

物初贖語。有送元首座住羅庵偈編跋云。昔真

隱越王史越王浩。自號真隱居士。領客爲湖山遊。煮茶秀峰廬

廡。留題壁間。有異時東湖山水間人物俱盡之

語。方是時也。逢掖伽梨名勝交不乏。王猶有

是言。況今日耶。白雲在秀峰之右。大司成故

居。喜其將由庵以昌其道。使吾宗免秦無人之嘆。誠有望乎爾。緘蒲踵芳。又第二義。○舉直翁寄子元住白雲庵侍母頌云。梁國踟躕望白雲。秋梁公白雲思親。何如共處寂寥濱。巡簷指點閑華草。說老婆禪向老親。○師有庵中與老母守歲頌云。燈前殘臘苦無多。相對無言意若何。一錯路頭巫峽遠。三生煙冷舊盤陀。風攪長林雪漏床。寒藤無葉倚空桑。誰知戶破家殘處。添得黃梁客夢長。東山消息久茫茫。累汝懷耽又一場。樹夕老松寒照雪。鑊頭無口孰添鋼。

再還靈隱。

明云。聞退耕寧和尚自蘇州萬壽遷住杭之靈

隱。景定四年癸亥。師年三十八。○是年冬。退耕住靈隱。咸淳五年己巳八月入寂。首尾七年。道聲籍

甚。龍衆所歸。於是卸庵往從之。再分第二座

說法。○芝云。辭退辭退白雲。起靈隱。退耕和尚首

衆佳招。

賈太傅悅其道。請主台之真如。又居七年。歸之

劍刃無虧。又悟佛々祖々。灼然絕文字相。從前滯着。一時脫去。秋後歸天童。

叩觀公於大慈。一日見井上轆轤。大發無礙機。凡昔聞諸老言。未契者皆脫然。若固有不假磨礱。自出光澤。不待剗剗。自入規矩。於是師之道益隆。德益尊。四方傾企。慕向者日益衆。

明云。後會物初觀和尚主大慈。德重當世。道冠東南。況既有故遂歸席下。不久爲第二座。

○芝云。廼旋鄞。依物初觀和尚于大慈。持淨二年。暮登井樓汲水。轆轤旋轉。濬發大機。初

分座挽表率多士。○告香云。次年歸天童之次年。即寶祐元年癸丑。師年二十八也。歸大慈。第二年歸大慈之二年。即寶祐二年甲寅。師年二十九也。作

淨頭。因看妙癡禪普說。出到井樓。打水牽動轆轤。不覺百千三昧皆在我手頭。香嚴擊竹因緣。到這裏如入它房室。更無絲毫間隔。無準老人去世七年。一旦面目如生。當初一頓。竹篋和香嚴。一時送出。卽心卽佛話。狗子無佛

性話。當下絕消息。馬祖趙州。皆在吾脚尖頭也。佛祖之道。不可以一旦便得到地頭也。須宗師觀機逗教。然後引學者。不知不覺在其中。吾力勸諸人。久看公案者。須是颺下。有起疑之時。有破執之時。有勇猛精進之時。有停薪止沸之時。這箇公案。悞賺了多少人。成就了多少人。好唉。○中夏普說云。老僧在大慈淨頭寮。看透香嚴擊竹偈。分曉不覺。撞發此機。諸佛諸祖。潛行密用處。被山僧一時把定咽喉。○本府請普說云。老僧向年在大慈作淨頭。物初和尚因看洪覺範法華合論并張無盡楞嚴合論。因謂老漢曰。爾旣參得禪。爾試與我將此二經。去看與我斷看。每經老漢只看得一半。過數日。物初問云。此經各有要妙。要妙處在那裏。向它道。楞嚴易入。法華難見。又問云。爲何如此向它道。法華純圓猶妙。楞嚴破相顯理。物初拈掌云。我到判者八字不得稱。

手裏。乃上方丈。說與石溪和尚。初一日。方丈陞座。我有十問。問權。它答得是莫管。它答得不是。請和尚依叢林。打主丈鳴鼓趺出。權如此舉。與親密人八九箇。一夜起單走了。救得許多兄弟。此參狗子無佛性話。魔入肺腑。發狂發顛。如來謂之失其正受也。再上徑山。謂十四上徑山。此是第三番。謂十四上徑山。令此再上。今此三登。故云爾也。○先舉第三番上徑山時事。次舉再歸淨慈作藏主。到驚峰庵。參請虛堂等事。段々舉予。又重舉一權妄說事。故云第三次。即第三番也。還淨慈留知識。

明云。初掌藏鑰於杭之淨慈偃溪聞和尚會中。

○芝云。溪命主藏。○告香云。那年。辭書記上徑山。即其年飯淨。再歸淨慈。作藏主說禪。諸公皆謂。老僧超

出五山頭首之上。淳祐十一年辛亥。師年二十六。

參愚公於靈鷲。

芝云。職解。藏主職解。寄楊靈鷲。時虛堂愚和尚謝

事育王。歸侍松源祖塔。時往參扣。峻機波辯。未易輟泊。久之出示送僧一偈。師云。偈總是

閑長語言。無些子禪。堂拈起云。者箇響。師擬對。劈面一揮。從前知解。泮然氷釋。○告香云。第二年。作藏主之二年。即淳祐十二年壬子。師年二十七也。歸靈鷲作住。因到驚峰庵。參請虛堂。聽它說話。都無討頭處。這老子向我說。爾佗年做一箇說禪長老。我自謂。正要說禪。如何嫌我作說禪長老。一夏二十來。次到庵中。動口便說東山下事。我益不曉。有時牽今引古。千波萬浪說之不了。見我兩眼瞪々地。又微々唉。一日因做頌。送鞏石林。衍氷谷珙橫川三人往國清。它拈出示老僧。頌云。因思三隱寂寥中。爲愛尋盟別驚峰。相送當門有脩竹。爲君葉々起清風。老僧向這老漢。道裏許都無些子禪。老虛堂拈起頌子。將老僧幕面一揮云。爾敢稱五山藏主。老漢一肚皮禪道。一齊打斷。當下知它潛行密用處。日暮歸到靈鷲。因看雪竇拈盤山公案。譬如擲劍揮空。莫論及與不及。斯乃空輪無跡。

裏。僧相識者少。胸中重新起疑。堂中又座一夏。退耕作前堂。辛苦在它房中只管眠。眠了半月。偶閱松源普說。看打牛車話。出到知客寮前。忽然如平地登仙一回。自說。一千七百則公案都無疑了。每到石溪和尚室中。一次入室。須去三番。石溪被我掀篋。不奈我何。亦不忍施惡辣手。但順摩捋。我思一頓竹篋喫。無人下手。又云。老漢第三次上徑。山即第三番有一權上座。號怪石。福州人。專坐硬禪。罵石溪和尚。堂中有七百來僧。二百來人皆從它參請。山中普說恣意。妄誕胡說。却在含暉亭。書一大無字。百餘人。或立者或行者。中間有幾人。從含暉亭裡跳出闌干。齊聲叫無。如師巫下降。翻轉兩眠。躡得形消氣。索歸來僧堂。夜中亦乃如此。山僧憐愍。一火愚僧被此魔軍籠絡。日間山前山後。都只叫無。研柴擔夫。亦戲叫無。石溪和尚畏其群黨凶熖。亦不敢奈它何。老僧

去與方庵和尚說。方庵其時在南塔婆羅庵。方庵曰。五十年行脚。見尊宿參禪。未嘗見此一火邪魔外道壞却人家男女。問老僧曰。侍者有何方便。我應之曰。此黨方盛。未可觸它威鋒。且待幾時。過得兩月。病者二三十人。死者數人。諸僧漸覺知非。老僧又與源靈叟慶雲谷源別澗商量。諸公亦無道理。老僧曰。諸公但來助我。我當破此魔車。衆人曰。好。我先去請益它。權曰。侍者叢林名士。雖然同住。各各理會自己工夫。都不曾得請教。老僧曰。我大事未明。特來請益怪石。它見老僧從它參請。如虎插猓。都不防我了。向諸弟子說。看這無字。死了燒時。眼睛不壞。老僧又一日問它。前日數兄弟。含暉亭上同時唱無字。死了燒時。怪石收得它兄弟幾對眼睛。權無答。老僧又復問它。趙州又道有聲。若參箇有字。却是鼻孔不壞那。權惶恐。吾便大咲而行。權之本領。在我

工夫。中間泳象潭儒絕學。與我說。不然。爾雖不從此公案得入。還得此公案。磨捺爾胸中許多業識。又得掉却。爾若不掉却。未必有此兩解。快活也得。參此公案。氣力也得。放掉了公案氣力。老僧向它說。非我不證。非公不知。自謂千了百當。作頌子與先師無準云。一槌打破精靈窟。突出那吒鐵面皮。兩耳如聾口如啞。等閑觸著火星飛。老和尚亦不道好。亦不

道不好。但擎掉在地上。我自收了歸僧堂。但知法身廣大。亦不領老和尚鉤頭意也。過幾日。上去問訊。老和尚云。爾見香嚴悟道頌否。老僧云。曾記得老和尚教我念一番。又教我解說。我便說前頭兩句。本來如此。現成何用參尋。老和尚云。動容揚古路。不墮悄然機。老僧便說不得。老和尚拈竹篋。便打出來。老僧也未曉。

告香云。一年要了當。云又做一年。云更做三年。今前成五年也。云第五六年。其第六年。則師年二十二也。自十七歲至二十二歲。首尾六年。若合數。無準圓寂。師年二十三之年。則爲七年矣。○告香云。十四上徑

山。十七發心參狗子無佛性話。芝云。十七辭登徑山。然則十四上徑山。中歸侍禪。十七辭禪。再參徑山。北磬外集有送元侍者頌云。國師三喚小空時。眼見東南意在西。風雨蕭々曉如晦。嚶々待爾一聲啼。

遂下靈隱見月公。

芝云。未幾準寂。移單下靈隱。見石谿月和尙。

○告香云。次年頌皇無準之次年。即淳祐戊申。師年二十三也。老和尚圓寂。下靈隱作住。

之育王謁聞公。聞公移淨慈。以記室召。辭再上徑山。

芝云。明年無準順寂之年也。偃溪聞和尚。自育王淳祐戊申。住育王。

遷淨慈。辛亥遷淨慈。挽師掌記。辭不就。一日閱松

源普說舉打車話。復有契入。此時在徑山前堂房中。芝狀只言辭書記作藏主。而不言其中間上徑山歸淨慈也。

○告香云。過育王。轉淨慈。淨慈請作書記。不受。再上徑山。下云。那年再歸淨慈。作藏主。即淳祐十一年辛亥。師二十六也。

此是第三番上徑山。石溪和尚見老僧來甚歡喜。那時先師會中龍象都不見了。僧堂

皮。兩耳如聾口如啞。等閑觸着火星飛。舉呈無準。準可之。復示以香巖擊竹頌。○師告香普說云。老僧十四上徑山。十七歲發心。參狗子無佛性話。自期一年要了當。竟無所解。又做一年。亦無所解。更做三年。亦無所入。到第五六年。雖然無所入。這一箇無字看熟了。夢裏也看。遍天遍地。只是一箇無字。中間有一箇老僧。教我偈。如今擊掉這無字。我便依他話放下坐地。我雖然擊掉了這無字。長々隨著我。得年來所。這無字不見坐時。亦不見己身。只見空蕩々地。如此坐得半年。心意識如鳥出籠。或西或東。或南或北。或坐兩日。或坐一日一夜。亦不見辛苦。那時堂中九百來人做工夫者多。一日坐居。身心相離。不得轉來。連單道我死了。有一老僧言。佗定中被凍了。神息轉不來。爾但烘熱被覆在佗自上。佗自轉來。果如其言。轉來問連單一日一夜。自此之後。只

管貧坐。夜間亦少得眠。合眼去時。但見空蕩蕩地。有這一片田地。這一片田地行得熟了。只管在此游泳。開眼時卻不見。一夜坐到三更。開眼惺在床上。忽然聽得首座寮前三下板響。本來面目。一槌打得見前。合眼時境界。與開眼時境界一般。卽忙跳下床來。月下走出。含暉亭上望空。大笑云。大哉法身元來如此廣大。自此之後。歡喜不徹。僧堂裡都坐不得無事。只管遶山東行西行。日月從東過西。一日經四十億萬里。我所居震旦。指揚州地分。爲之天心。到日出處也。有二十億萬里。如何日頭一出光。便射在我面。我又思。我眼之光。到彼日邊。又快如它。我眼我心。卽是法身。到這裡。歷劫關鎖爆然破碎。歷劫以來。在螻蟻窟中坐地。今日十方佛土。在我一毛孔中。我自謂。更不大悟也。快活了。那時二十二歲。我每與人說。我被狗子無佛性話。擔閣了我五六年

一卷。持不釋手。非天性者乎。

七歲入小學。沉驚寡言。功兼諸生。平居與姊妹坐必異席。遇酒肉如見惡臭。

芝云。七歲受經家塾習誦。應對穎出流輩。性沉毅。不狎聲色。不苟葷羶。過屠門。必惻然蹙額。

惟間入山寺聞禪誦聲。欣然慕之。

芝云。十二。侍父遊山寺。聞僧吟竹影掃堦埃不動。月穿波底水無痕。殊覺驚省。

年十三。遭父憂。

芝云。十三失帖。決志脫俗。

遂祝髮淨慈。事簡禪師爲弟子。

明云。兄弟二人俱從釋。長名懷德。號仲舉和尚。東住昌國州延福禪寺。退歸天童圓寂。亦有聲於叢林。無學卽其弟也。幼時天姿穎異。物初觀和尚。同其兄仲舉指其出家。禮淨慈北磬簡和尚爲師。得度之後。物初觀和尚。與仲

舉令其振遍參錫。蓋物初觀和尚與仲舉無學。乃俗門親眷兄弟故也。○芝云。先是兄從釋于杭之淨慈適歸省。携以偕往服勤近侍者。僅四閱月。主席北磬簡和尚器之。卽俾祝髮受戒。○師有海中夜泊懷仲舉師兄頌云。破頭船子打頭風。咫尺仙凡信不通。偷眼幾回看五雨。夜潮誰在海門東。

明年入徑山禮範公。語輒不契。居五年。忽夜四更。聞廊前板響。乃大悟。揭云。明年入徑山。此與告云居五年。忽夜四更。開板大悟。香老僧十四上徑山則合。而此則告香十七歲發心後事也。

明云。無學首參無準範和尚於徑山。七年之間。得盡心法。享爾宗通眼活。凡所至處爲諸方大尊宿之所賞識。○芝云。十七辭辭北磬登徑山。見無準範和尚。示以狗子無佛性話令參。師承意刻志參究。孜孜矻矻。寒折膠。暑鏤金。不出堂者五霜。夕四更。聞首座寮前板聲。衝口說偈曰。一槌擊碎精靈窟。突出那吒鐵面。

經五十載。鍊也主張。聞

曆應帝。天授大明。昭臨下土。

一塔巍然。三祇劫住。雲仍勉旃。

瓜瓞綿延。宗播八極。蓋地蓋天。

後百十祀。勤茲塔銘。大虛有壞。

斯文無傾。

應永龍集庚辰夏四月癸卯書于語心院木栢軒老人海壽。八十三歲。

前實相住持毘丘玄瑛建

佛光禪師塔銘

應奉翰林文字登仕郎同知制誥兼國史院編脩

官揭傒斯撰並書

楊侯揭字曼碩

資政大夫禮部尚書全岳柱篆額

佛法入中國。至宋末莫盛於吳越之間。

自東漢明帝永平十一年。

大教來中土。至南宋理宗嘉熙元年。已得一千七十七年矣。簡公奮響於淨慈。範公

揚英於徑山。月公擢穎於靈隱。聞公揭照於育王。靈鷲則愚公建其標。大慈則觀公振其軌。天童則一公抗其旌。簡北磡昂光拙庵。範無準昂先破庵。月童則一公抗其旌。石溪昂開掩室。開徑溪昂琰漸翁。愚虛北磡。一環溪昂範無準。舛其堂。入其奧。并包翕受。融液惕朗。則佛光禪師。師會稽鄞人。許伯濟之子也。初母陳氏。夢一僧抱嬰兒來。遂有娠。將產夜。見白衣女子登其牀。端妙殊麗。不類常世人。忽不見。俄頃而產。白光照室。

明用潛狀云。無學和尚。明州慶元府鄞縣人。

許氏子。諱祖元。初號子元。無學廼別稱也。○

芝靈石狀云。師生於宋之寶慶丙戌。

理宗即位二年。俗

姓許。父伯濟。爲簪纓裔。母陳氏。嘗夢一僧襁

褓嬰兒以授。遂懷妊。母以累重不樂意。夜午

見一白衣女子。登床指腹曰。此兒佳男子。善

保勿棄。及誕。白光耀室。舉室驚異。

及降。祖對切。子生一歲。試以百玩。惟咲取佛書一卷而已。

芝云。歲暮列文籍玩具。試其嗜好。笑取竺墳

月十二日子時也。闍維後收遺骨。塔於惠日山之龍吟岡焉。上皇親覽末後光明盛大之事。特賜贊曰。叢林老作人天眼。電卷星馳追也難。三尺竹篋三尺鍊。未曾動着逼人寒。

御跋云。自洒震翰。以表國師追慕之儀。至尊崇重之心。蓋可見矣。度弟子若干人。乃至藤相國實經公。大相國公經公。一時名公鉅卿。皆仲弟子之禮。嘉元癸卯冬。勅諡佛心禪師。元亨癸亥冬。勅諡大明國師。然於當山塔未有也。己卯春。法姪師鍊奉勅住持本寺。聞曆應帝。詔賜塔基於山之青龍首矣。庵曰天授。塔曰靈光。於是門下緇白諸孫。同心戮力。起庵造塔。以安祖像。儼如在焉。晨香夕燈。如事生焉。蓋庚辰歲也。自爾以來。山門修營開山祖忌。且望諷經。僧伽衆濟焉。鐘磬韻鐺々焉。誦咒聲洋洋焉。至今庚辰。未嘗怠也。於乎盛哉。鍊公可謂義薄雲而力回天也。何其健而壯哉。癸酉秋。本寺罹災。延燎及

塔。虎關嗣子性海見公。力募諸檀。重建塔廟。頓還舊觀。殿堂高敞。梁柱洪龐。基地開拓。勝乎昔也。一日主塔前實相毘丘玄瑛。自携釋書本傳。文應帝外記。洎僧投所記行狀三篇來。語心院曰。開山祖塔未有銘也。敢拜求焉。予曰。於丁卯秋。住持本寺。開山祖事。雖習熟見聞。銘文固非我所能也。況開山祖一無心人也。乃至鍊公開秦成比難提自無心也。豈有意於銘哉。不敢開命固辭。瑛曰。示寂後五十年。無心而得塔。又六十年。無心而得銘。有何吝乎。予感其語。幡然從之。捃摭三篇。序例于右。而系以銘。銘曰。

丈夫烈漢。成佛無心。無心之道。邁古超今。諸佛不若。無心之人。無心何以。透過法身。道契上皇。怪事潛伏。喜捨離宮。崇師之德。一夏九旬。剎那之際。創大伽藍。垂千萬世。入般涅槃。

觀也。正應戊子以來。怪事屢發。牕牖門闔。每至夜半。開而復閉。宮女臥而不能起者。問之曰。有物魘我□也。如此妖怪事非一也。上皇大懼。乃集群臣議焉。僉曰。此地妖怪聞之久矣。今既見之。非佛神力不可除也。是於庚寅春。勅西大寺興正菩薩睿尊。居於宮中。以鎮妖怪。睿尊奉勅。率僧衆二十員。九旬之間。振鈴搖鐸。焚香不絕。晝夜勤行。課持秘咒。然而妖怪事如故也。夏罷。睿尊不告而飯矣。辛卯春。上皇宣言。朕謂息怪在心宗乎。僉曰。誠如聖旨。乃勅召師於東福。而問曰。師居此宮。能息怪乎。師奏對曰。外書猶言。妖不勝德。衲子居此。何怪之有。上皇顧侍臣曰。門師者眞烈丈夫也。勅師鎮於離宮。師奉旨召惠日山僧二十員。結制安居於宮中焉。二時粥飯。四時坐禪。叢林規矩。整肅之外。無它事也。自爾之後。宮怪永息。臺殿晏如也。上皇因茲。傾心禪宗。乃謂師曰。宮恠之息。師之道德。兼又宗

門之靈驗也。願捨此宮以爲禪苑。於是都督府長史經供奉勅書云。禪林寺松下殿。盡未來際。施佛及僧者也。願必不退。佛法常住。到龍華三會焉。師奉旨住持宮寺。一夏既滿。事亦圓成。繇是上皇大悅。說禮以爲師。而受衣盂。從此鳴版。隨衆坐禪。王者修道。至乎如是。古今罕有焉。秋飯東福。兼領住持事也。逮乎冬。師示疾。上皇欲探佛祖心宗玄機妙用。末後牢關。轉身換步。向上一路之故。特爲臨幸。旦夕顧問。人咸榮之。師固自若也。示寂前一日。藤相國實經公車駕至。慰問甚勤。師曰。今日將行。專待公來。明旦行矣。公乃爲之悵然。反袂拭面而起。旣而打鼓。爲入室罷。諸弟子畫頂相求贊詞。語句精妙。筆力遒健也。至中夜。更衣端坐。上皇研墨泚毫。勅令寫偈。師便接而書曰。來無所從。去無方所。畢竟如何。喝。不離當處。預囑行者搥鼓。大衆畢集。告別垂誠。跏趺而化。閱歲八十。臘六十二。是年十二

師旺化於京。特往參扣。東福一見奇之。師乃依栖五載。冥契玄旨。辭還越矣。華報寺主本智欣然讓席。革教爲禪。頗成叢林。^壯屢換春秋。慨然而言。大丈夫豈止乎此哉。不遠遊則不遇人矣。於建長辛亥歲。涉巨海入宋國。過四明。遊會稽。見班荆叟於靈隱。乃掛錫焉。鄉曲七十餘員。師爲之長也。一日抵淨慈寺。欲見斷橋和尚。而侍者不肯通覆。其夜五更。淨慈披衣而坐睡。忽夢蒼鷹止於左肩。出臂受之。俊可愛也。語左右者。咸謂。和尚得俊之吉徵也。翌旦師放香相着於廊廡間。淨慈見之曰。真俊衲也。遂延入宗鏡堂。厚待之。衆駭焉。後五日復至。淨慈曰。何不參禪。師曰。參禪辨道。豈假它術。淨慈然之。自時厥後。時々參請。有所契悟。方知東福。揚眉瞬目。喜笑怒罵。无非善巧方便也。^イ是景定辛酉歲。師知淨慈在世不久。故請益勤至也。四月二十五日臨終時。師侍傍。淨慈付法衣竝頂相。贊曰。須彌遠白

日。碧落穿紅霞。喚作真則錯。喚作相則差。只此一問難摸索。賺它幾箇失脚走天涯。師徧參兩浙叢林。十有二年矣。既飽參游。鄉船在鄞。一帆駕風。萬里破浪。回薩摩州。淹留兩載。逮乎入京。再謁東福。乃命分座。訓徒行道。且圖退席而補處焉。師固辭不受。遂往關東。見壽福悲願長老。請居第一座。不就而復回越州。是時東福國師不安。自知時至。欲請師繼席。然而在遠。或曰。東山照若何乎。國師曰。門不來。照也得。師聞東福疾。上京問安。衆議咸謂。繼法席者非師而誰乎哉。繇是照徒不悅。師乃知之。避往漳州。僑光雲寺。主事者仍請師住持焉。一時龍象。幢々而至。教律諸師。望風心服。弘安辛巳歲。東福虛席。檀越藤相國實經公。特請師住持焉。一香供養聖一國師。不忘本也。儼然臨衆。十一載矣。弘安年間。龜山上皇建離宮於城東福地。山木殷森。水石明媚。宮殿臺閣。宏壯嚴麗。以爲皇都第一偉

產。住示現殆二十六年。弘安三年庚辰春正月十日。泊然而寂。門人相聚。埋骨石於山之西南隅。扁塔曰大寂。建治帝勅諡源翁禪師。嗣法弟子齡山延等十有餘人。翁爲人瞻量廓如。面貌豐偉。長眉秀目。門下多得人。晚掛錫於建長。入大覺之室。覺示以臨濟毒手。翁知見一時消。因建海藏寺於扇谷居之。時々參大覺之室云。

大日本國皇城東五山之上瑞龍山大
平興國南禪々寺開山第一世祖佛心
禪師大明國師無關大和尚塔銘

第四十六世住山遠江沙門釋海壽撰

無心之道大乎乾坤。而不自謂之爲大也。無心之德超乎佛祖。而不自謂之爲超也。無心之定力降魔外。而不自謂之爲降也。斯之三者。備乎一人。則世所希有。斯人斯乎若有。則無上々無等々大

丈夫也。是故吾佛世尊以無法々付大迦葉。而爲天竺第一祖。以心印心。祖々相傳。歷眞丹流日本。第五十五世而爲南禪第一世祖。諱普門。字無關。信州人也。姓源氏。母某氏。夜夢。居富士山頂下。噉紅日出乎碧海。飛入口。乃吞之。覺而有娠。逮五月有啼聲。聞於外。處胎十有二月。建曆壬申歲。生而有版齒。氣骨不凡。眼三角而重瞳。耳卓朔而重輪也。方辟母氏使僕襁褓。到越後州。七歲。依於正圓寺僧寂圓。乃伯父也。十三歲。圓頂方袍。染指聖教。然其性龜豪也。唾罵僮僕。伯父怪而出院。却回信州。館於鹽田。乃信州之學海。凡涉經論之學者。擔簦負笈。自遠方來而皆至焉。師趨其席无虛日矣。數年後回受業觀寂圓。圓曰。學有長處。則許僦住。乃舉諸經妙義而詰問之。師答敏捷。圓乃許之。十九歲。往禮長樂寺釋圓。受苦薩戒。游刃於顯密之兩教。則關東越北之講席。无嬰其鋒者矣。俄聞東福聖一國

拈破竈墮機緣曰。汝既是石。靈何處來。性向何收。顛偈曰。法々塵々端的底。本來面目未曾藏。

現成公案大難事。異類中行任度量。舉拄杖卓一下。石忽破碎。其夜一女子現。粧麗甚嚴。謝禮

曰。嫗得淨戒生天。言訖烟沒。自此翁聲名籍甚

於洛鄙。鎌倉副元帥平時賴。聞翁之道驗。本傳曰。鎌倉殿

蓋其時賴也。非將軍宗尊。以奧州會津利根川庄。爲翁饘粥之資。

本傳。布施百貫文地。時建長年間也。翁復西遊藝州。詣嚴島

神祠。海波大怒。船不前。須臾風靜潮落。龍現波

間。翁因授三歸五戒。少焉波上浮孟。盛以黃金。

翁笑而曰。龍謝我耶。我莫納此物。我山會陽示

現寺乏鹽。願以汝力涌鹽井於我山。今示現鹽井

是也。初會陽示現寺。密宗之道場也。翁偶遊此。

爰山中曠間。喬松颯々不忍去。因有投老於此之

志。有一老叟。拜謝翁前。翁問曰。汝何人。叟曰。

吾此山護法神也。願禪師住此度衆。翁曰。密徒

滿山。何許吾住乎。老叟曰。滿山僧徒。破戒邪

行。吾嫌此穢久之。然而乏明眼師。幸辱師足跡

印此。吾約師。師勿忘。叟忽沒地。翁怪之。未幾

示現寺回祿。發有物如車輪。光明燦々飛空中。

山木破折。岩石震動。寺僧恐駭而皆離散。餘密

徒無孑遺。時建長七年乙卯四月十四日。郡割請

翁。翁感神約。入而住焉。海衆千指。雲堂禪規嚴

如也。寺有洞窟。喬木托根。一夕雷雨火起。其木

爲燼。其下大穿。溫泉湧出。神託人曰。此山無溫

泉。是以奉師之沐浴。其靈異頗如此。示現寺舊

曰慈眼寺。有千手觀音像也。護法山舊五峰山。

以五峰森列也。翁改今之字也。示現蓋以山神示

現靈驗也。護法取山神守護正法。潼邑有一女。

家極貧。然慕翁之道化。翁憐與法名。女感謝餘。

脫一衣爲褾。自裸形而歸。路得錢一孔。從此女

家日富財豐也。後女薙髮。誅茅於山中。爲衆洗

衣針縫。今之洗衣庵是也。河洲刺史平盛次。世

稱太郎丸者也。欽歆翁道。寄岩崎庄若干畝爲寺

隆有所持鏡。沒後其徒收之。或夢。其鏡留隆儀貌。告徒乞見。髣髴似觀自在像。諸徒傳看異之。平帥聞之。請入府。疑其啗嚙。令工磨治。其鏡初幽隱。經一磨鮮明嚴好。大悲之相皆悉備足。平帥悔謝作禮。後寧一山爲記。今在鹿阜。府奏乞諡。賜大覺禪師。本朝禪師號始于隆也。贊曰。

儉約翁。應詔于龍山。予舊好往來無間。一日問曰。大覺之行有狀乎。翁曰。吾師之道徧天下。人人之口。處々之碑。奚用區々之狀乎。予曰。不然。物之磨物也。無若歲月。金石之堅。久或消泐。翁之所謂口碑者。猶其幾而已。綿時邈歲。口碑亦磨。吾恐盛業大德之晚進者或不耳也。予之步履於福嵩。薰炙翁之仲季也。猶有未委之處乎。翁曰。子之好古也尙有之矣。況他人乎。余之前言過也。他日誌歲時。令侍僧送。付予之編修焉。

源翁禪師傳

師諱心昭。號空外。源翁其諡號也。世姓源。越之前州荻村人也。初生日。空中有聲曰。此兒爲最尊。幼投陸上寺爲沙彌。翁姓敏秀。七歲誦俱舍論。十有六薙染受具。此時涉獵釋墳。略一千卷。十有八謁菽山。道元弟子於諸嶽參禪門宗。究洞上旨。會中爲推而傑也。初康治帝在位時。宮妖頻發。久壽間。一夕宮中之宴。月卿雲客皆列侍。管絃數奏。時及更深。殿閣大震。銀燭遽滅。帝座有寵妃玉藻前。放光於身。大照殿階。帝於是不豫。安部易說卜之曰。是玉藻所爲也。忽化狐逃東國。帝詔三浦介義明。千葉介常胤。上總權介廣常。毆其狐於下野州那須野。義明射而殺之。爾後百年餘。狐靈爲石。世俗曰殺生石。觸其石則鳥獸人民皆死。民之苦甚。時有僧大徹。峨山弟子者。欲止其石怪而不能焉。寶治帝。後深草詔翁曰。師往

野州熄此怪。翁到石之左右。白骨髑髏山積。翁

諸兄弟究此一段大事。如三冬之內向寒爐中埋火一般。常令煖氣不斷。忽然通身上下。徹骨氷寒。開口不得。時須假他力。雖然箇是引導之門。在瀟洒衲僧分上。須是向冷颼々中搜討。清淡々處體究。挨得路通。着得眼活。然後傲雪欺霜。呵風詬雨。惣不由別人。收也在我。放也非他。未到此田地。須是自信自修。自悟始得。信者信佛祖有無傳而傳之妙。修者修自家欲達未達之場。悟者悟現今迷頭認影之所。此猶是大概之辭。若據實而說。做工夫時。各々陡頓精神。莫隨境轉。虛靈自照。動靜返窮。窮至無窮。終有倒斷時節。居十三年。遷平安城之建仁。都下緇素欽挹禪化。逢開山千光忌。上堂曰。蜀地雲高。扶桑水快。前身後身。一彩兩賽。昔年今日。死而不亡。今日斯晨。在而不在。諸人還知落處麼。良久曰。香風吹委花。更雨新好者。自此寺衆加畏愛焉。寬元上皇聞隆道譽。召見宮中。隆奏一偈曰。夙緣深

厚到扶桑。忝主精藍十五霜。大國八宗今鼎盛。建禪門廢仰賢王。上皇嚮隆之護宗之志。經三藏返建長。福山寢室之後有池。池側有松。其樹條直。一日斜偃向室。衆僧怪之。隆曰。偉服之人居松上與我語。我問住何處。對曰。山之左鶴岡也。語已不見。以其人之居故松偃耳。諸徒曰。鶴岡者八幡大神之祠所也。恐神來此耳。自此其徒欄楯其樹。名曰靈松。徒屬中有流言者。因此爲甲州之行。北地之胥吏氓黎幸隆之竄謫。隆亦曰。我爲法跨海入此國。只周旋皇畿侯服而已。不遑誘導遠陬也。偶罹于讒誣而狎于羯獠。是我弘道之素也。天龍豈有意於此乎。甲之居。猶洛之數。又還相。主龜谷山。六群之徒。謗吻未合。再成甲行。又還壽福。弘安元年孟夏。歸于福山。秋七月示微疾。至二十四日。書偈辭衆而寂。閣維得五色舍利。其烟觸樹葉。纍然皆綴舍利。門人自遠方至者。歷數十日到葬所。搜索林木。多得舍利。

續群書類從卷第二百廿七

傳部三十八

巨福山建長禪寺開山蘭溪和尚行實

師鍊選

釋道隆。宋國西蜀涪江人也。姓冉氏。年十三薙髮於成都大玆寺。遊學講肆。弃而理峽棹。入浙見範無準冲癡絕簡北礪諸大老。皆無所契。漸屆陽山。依無明性禪師。性室中舉東山牛過窓櫺話。隆聞有省。嘗聽東僧之盛稱國光及禪門之草味。常志游化。遂以淳祐六年。乘商舶著宰府。本朝寬元四年丙午也。乃入都城。寓泉涌寺之來迎院。又杖錫赴相陽。時了心踞龜谷山。隆掛錫於席下。副元帥平時賴聞隆之來化。延居常樂寺。

軍務之暇。命駕問道。平帥乃啓巨福之基趾。搆大禪苑。請隆開山說法。東關學徒。奔湊佇聽。一日示衆曰。參學人日用中。雖履踐這一片妙湛靈明田地。然於其中。不識祖翁者多。若識得祖翁。我且問爾。契券今在何處。得契券之後。此一片田地。任汝操持。今時人全身在裏許。而不知裏許事者。病在於何。蓋不了目前。便有許多萬緣萬境。入汝眼內。入汝耳中。眼又不曾收視。耳亦不能返聽。未免只隨聲色所轉無自由分。此乃非他所障。是汝自障。自障者何。不會卻物。只管逐他。所以道。卻物爲上。逐物爲下。冬日示衆曰。

變化。是以不述辭世頌。而今坐而逝者。其平生定力之所致也。自然而爾。非強爲也。如其示檀越一語。單提直截。勝于千偈。同四日閑維。大休

和尚秉炬。其語曰。了知去處元非去。始信來時本不來。雨霽雲收山谷靜。東岩依舊碧嵬崔。故我國寂聖海安公禪師。具衲僧之正眼。得兀庵之正傳。方喜榮遷聖海。俄驚月落澄淵。旣已歸根得旨。何妨遽攝化權。雖然只如東岩末後全提一句。諸人還知落處麼。以火炬打圓相云。須彌頂頭翻白浪。大洋海底火燒天。

同五日拾骨。拂拭精撰。盡收一器。門人同封。三日之後。會衆而開之拜瞻。五色舍利涌於骨石。不可稱計。門人怕師之平生惡貴奇特者。不敢以

呈示人。後大休和尚來瞻禮次。驚異歎稱。仍分取離骨之舍利一百粒。和薰陸香。別令安置。陞座次加讚歎。

道祐和尚。建長八年二月五日。於于東福延壽堂示寂。春秋五十六歲。

悟空念禪師。文永九年十月八日。寂于首羅山。住世五十六歲。

東岩安禪師。嘉祿元年誕生。建治三年十一月三日。寂于聖海寺。住世五十三。

兀庵寧禪師。宋慶元三年誕生。本朝正元々年入朝。六十三歲。文永二年歸唐。六十九歲。宋德祐二年示寂于溫州江心龍翔禪寺。住世滿八十歲。相當本朝建治二年十一月廿四日也。

居之地。有丹州。冀暫來憇肩。便設乘輿於師前。時門弟等扶師上輿。各自掖起而去。旅亭客館有不具事。範成日贈遺珍羞。以賑寂寥。正傳門下。

有商沽同鄺之輩。號入堂衆。結伴參問。欲爲師雪虛名。作誓文書連書。一日一時。分張諸社。所謂伊勢内外宮。賀茂上下廣。熊野三所。日吉七社。八幡。三笠。北野。西宮。祇園。稻荷等也。其後門弟等議曰。吾師如此而隱居。無由雪屈。正法壅塞。不能流傳。須勸師往關東。見大名人。以解虛名。乃各理會行李。求師之去。師曰。法之隆替係于時。時當缺減。豈容强乎。門弟進曰。此時法將倒戈。乃見魔軍揚幡。但願卑運悲乘津濟群迷。若然者再支已墜之綱。更揭既滅之燈。師惑其懇志。忽赴東關。始相見大休和尚。機語相契。水乳投合。尋見域。奧州禪門預聞德行。嘉相遇。劇談有味。愈增瞻仰。啓大守。乞召取無故破却正傳寺惡黨張本。既有其沙汰之刻。宣朝僧正自

宿房乘車。出待於門外。從車而落絕入。所從等雖昇入宿房。不救而亡。張本既天沒。其余不及究明。

師以留洛。門弟思慕。又上洛。一夏講談畢。復歸鎌倉。奧州禪門命執事玉村。於和賀江上建寺居之。山號福光。寺號聖海。師住數歲。提唱無虛日。四衆輻湊。有折床之稱。建治三丁丑六月。不食之氣。身體羸損。門人雖荐加療。有增無減。大休和尚大愁法任失人。脰醫數計。不見其効。十一月一日。召門人曰。吾今幻軀將謝。汝等盍咨決所疑。門人雖有所疑。見其氣力微。不敢多問。適有所問。應對銳利。不異平日。三日召檀越。檀越應諾。近前側耳。師曰。適來近前時。全體分明到。方側耳。早是千万里。乃自從床而起。衆驚異之。左右之人欲進而扶之。宛然便入禪那三摩提。

師平生不事文章華言。不貴坐脫亡立。不重奇特

儼。吾將退去。汝等僧衆。衣鉢之外。不可齋纖末去。常住什物及私財。盡安本處。不可移轉。乃差一僧。守護僧物。以待凶徒來。師杖策出去。僧衆隨去。兵衆亦以無所守護。稍々引去。翌日山徒僉議云。此事一類凶徒所作。始非宿老之所知。雖然神人衆徒。傷殺既多。若如此休者。永作山門疵。失衆徒威。更須破拆彼寺。爲向後法。至第三日。遣惡僧等。向正傳寺。山徒見寺中無人。鐘鼓器物及衆僧什物無動轉。各々議曰。今見此體。大異常儀。而亦無敵一人破之。有何高名。猶豫良久。中有一人。議曰。衆徒既向此。不可不破而還。於茲雷同一氣。破壞寺宇。歸於山上。四隣悵息。万人嗟吁。

夫惟神龜有卦徵。遂招鑽殺之害。靈蛇帶文章。還遭剝皮之苦。是以人之所貴重。被人損傷者。世之常理也。然而未見以甘泉早竭爲泉之失。爲直本先剪欲曲身矣。矧亦其道最高。魔障隨起。

昔障弊魔王向佛誓曰。我今不能奈爾何。吾當入爾末法。着爾衣。破爾法。佛言。汝壞自壞。我法不壞。如今當其時。有此難。然佛記果有驗矣。彼造逆輩。或天亡。或囚死。豈非它自壞乎。先師再旺化於東關。非是我法不壞乎。復不見乎。佛日遷衡。梅舜老夫困旅邸。雖暫有遮障。後遂盛行化。或云。師之道化則爾。所住之寺。一旦就荒敗。如何檀越無福唐捐耶。余曰。不爾。昔有檀越。爲佛及衆僧。營造重閣。朝成暮壞。檀越潛懷疑功漫施矣。佛告之曰。殿宇雖見壞。福基永存。況復我及衆聖。片時於此說法。有何空乎。夫有爲之法。久近同歸。散滅信根。無爲麼切。終不變遷。以此見之。則師院不壞。師道永昌。

師出正傳寺。與門弟數人。信足而行。到烏羽平等院邊時。有圓滿院伺候人範成法印。馳來白曰。某雖無深信。久慕德風。不敢疎怠。今聽師罹橫逆。避地於異邦。不堪嗟嘆。故追跡來。某有隱

禮良不恭。言語不欽。是何意謂。不見古聖求法之儀。載於藏典以爲標榜。去席脫鞋。整服屈節。或九拜大展。或三巾右遶。況復至于高崖投身。雪庭斷臂。是以一言契證。永超生死。一句透脫。頓出樊籠。古云。若求道如求利。道不成無。有此處。俗云。以好色心好賢善。然則非道之難。志之難也。師教誠如此。微細慇懃。依此門下縑素。禮節過諸方。車乘服飾。出入進止。過於臣子詣君父之禮。所設供物。去麁存精。物不貴多。只貴其精。禮不欲僞。只取其誠。於茲憎嫉之輩。見其恭敬過禮供具盡美。各相謂曰。非是尋常。烏巢疑是外法成就歟。一字三寫。變焉成焉。一犬千獠。呼虛作實。言祭外法祭髑髏。或言聞。或言見。宣朝上謀。法橋下議。託事於婦人土女。流布洛中。始相語寺門徒衆。衆徒存隱便之儀。不敢與凶徒。次詐設種々饗饌於私宅。議請檀那及先師。相語凶黨。而門裏加戮。其事露顯。大和法橋被召取

禁獄。法橋益起惡心。身在獄中。與宣朝通計。相語山徒之中凶惡忘身之輩。多與賄賂。令破却正傳寺。師雖聞有此等種々惡計。事未現前。無由離散。卽謂衆曰。佛法必有魔障。在世尙爾。況於末法乎。不可以力爭。任緣怡然。俄山徒圍門。舉時色。殷悅折節勢州住人有四王天十郎入道。自先爲聽法參會。便曰。爲知識降法敵。有何罪過。與若黨四五人。進出庭上。倔強弓取。射之無前。依此山徒引退。其後自六波羅。時六波羅南殿爲元庵門弟守護武士馳聚。充滿庭上。師昇出倚子於庭上。爲兵衆說法。自古已來。正法有難。非今日而已。只任其機緣。無以力爭。況還及傷殺它。甚不可也。因引涅槃經有德王守護覺德比丘命終生於阿閼佛國因緣曰。彼有純一守護正法之志。故乃爾。今者其志不及。而輒傷殺物命。恐招罪咎。直須深生慚愧。懺悔先非。況復法之隆替。必有時節。不可強行。道人去住。輕於墜業。隨風東西。有何留

盡誠。忠於上。惠於下。人和事弁。主人寵宥。萬民服從。宣朝潛懷嫉妬之。中有宣朝門弟祇園中大路中將律師。亦同侍候聖護院。拜領二箇所御領。有時由有罪過。召上彼二箇所與靜成。靜成固辭再三。聖護院有不快氣色。還欲招違命過。由此拜領。從是師弟。同於靜成及先師。忿恨尤深。又信州善光寺。是聖護院御領。正別當是靜成法印。代官左衛門尉家重。亦是爲師門弟。故寺務正直。衆徒歸伏。於茲家重懇訴曰。某忝預正法餘潤。雖臨事以理不枉。人民遠聽法緣。久混世務。意馬奔逸。歎難制伏。冀退回京洛。聞薰積功。以深般若靈根。以其懇志不可強而許之。乃以大和法橋爲雜掌。差遣善光寺。此法橋本是草河門弟度宋僧也。以正巧被用。下向已後。未幾有紆曲之聞。年貢未進之外。致種々諂佞。彼寺之權別當。爲重代之仁。於彼所不輕之人也。然耽賄賂替之。任不肖非重代之仁。權別當上

洛。訴於正別當。檀那聞彼仁紆曲。爲人民煩之上。無故改易重代之仁。乃令權別當還補本職。亦改易法橋寺務職。彼知檀那以諸事白先師隨其命故。謂是必應先師命。於檀那及先師。深生怨恨。上有宣朝之忿。下有法橋之恨。二人上下。構隱謀。設惡計。欲喪檀那及先師。伺師過端不得。還恠先師門下。事々上盡美。人々皆如法。凡師之說法。非但演理之玄奧。亦乃窮事之精妙。平常示徒曰。見爾諸人。只貪眼下小利。失却身後大益。所以者何。爾見世事君者乎。曉夕冒霜露。伺其顏色。冬夏凌寒暑。坐不安席。正衣冠。盡禮節。膝行肘步。少有過差。乃值呵咄。勘其所得。捧資不足州縣。不充歲月。雖功臣大官。未見望足者。況復劣於是者。見其所養護。趁泡沫世。全露電命。爭鏡象之奸媚。論谷響之毀譽。爲追求如是虛妄無常不堅之法。尙能如斯。況而今欲求可資永安不變眞常法身之法寶。親依知識者。

吾無法與人傳。天是地。地是地。若要知箇中意。回首卽自見矣。凡從釋尊至于徑山。師範禪師五十四代。道祐上人法嗣徑山。吾嗣道祐上人。東岩嗣吾。佛々授乎。祖々相傳。的々無私。繩々有準。文永三年丙寅六月晦日。福田庵主悟空。影則法性寺信實入道畫之。贊則鷹司近衛北方攝政兼平清書之。

和尙其年之末。下向鎮西。復遣先二僧及覺山迎之。同四年三月末。再住福田庵。以鎮西檀越懇請。遂回鎮西入滅。在筑前國首羅山中順寂。文永壬申初冬八日。閱世五十六。座夏三十三。辭世上堂云。三世諸佛證得法。六代祖師傳授法。皆悉在拄杖頭上。又卓一卓云看々。或人云。兀庵叮嚀委囑。師因其遂嗣悟空。還莫辜負乘々之任也否。余曰。不然。古德嗣承。因緣非一。臨濟雖於大愚言下桶底脫。後嗣黃蘗。雲門雖被睦州一拶機關破。遂續雪峯。是皆預鑒道之隆替。不謀己之窮達。所以師讓資從。任化門之良便。今

時競嗣巨剎廣衆大名之人。大忘其本。恐是以契證不正。賣名越利之故也。師不嗣兀庵。名翼飛兩朝。德香貴當代。而繼韜晦隱逸不識字之漢。誠非諂奉勢位者之所及乎。

師留洛陽。道價尤昌。同五年夏。以智度論是發心所論。欲講談此論。以啓四衆之聞見。以酌般若之洪德。仍欲請來彼八幡宮藏本。然此經出社頭不容易。依誠至之驗。俄有勝緣。感得此本。九旬談畢。夏了。仲伽陀管絃等供養。送還本社。其後聖護院執事有靜成法印。機感相授。有師檀之約。信心增進。求爲師建寺安僧。卽於一條今出河。經始禪苑佛殿。本尊丈六拈花釋迦。迦葉微笑侍左。阿難合掌侍右。其餘至于雲堂庫院房廊鐘樓。窮精妙盡善美。道俗群集。肩摩袂屬。於茲道高魔强。禍端潛起。其所因者。法印靜成乃聖護院執事。與宣朝僧正。爲出世師德。二人左右相竝。牙爲角立之仁。然靜成薰習正法。故觸事

棒足。如法頂戴。能禮所禮。俱雨淚。合庵大眾無不流涕瞻仰。二月初一日上堂曰。

釋迦不出也。達磨不西來。正當恁麼時。佛法遍天下。人々具足。纖毫無相隔。進前退後。全體現前。何有會與不會。西天教法。傳震旦之後。翻邪歸正。捨惡修善。然後達磨大師來震旦國。面壁九年。待機待時。唯傳惠可念。上座。正月二十日來於此庵。僅十餘日。愁坐倚子。道行未調。機緣未熟。雖然恁麼。吾今欲說佛祖相傳底解脫法門。拄杖云。既說解脫法。有什麼疑。大眾着眼看。劃一。

向面前下座。

二月十五日上堂曰。吾本無法與人傳。鶯鳴鵲噪綠竹前。華嚴經曰。三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別。佛說如此。人有所作。悉是唯心。作舉手動足。東去西來。是什麼物。古人云。隔山見煙知是火。隙墻見角知是牛。凡人見色聞聲。嗅香嘗味。應知一心明。豎起拂子云。此是

心。此是佛。此是衆生。乃下坐。

悟空和尚住庵間。師在庫下。典掌事務。茶藥湯菓。隨時供給。只憂事之不徧。未始見情容。迎來送去。問訊禮拜。不失時節。雖仕背後。跼踖而過。凡自讀經念佛。至作唱伎樂人。所樂聞見。盡其精妙。令其聞見門弟。初一月半。雖爲燒香禮拜來。師辭遜而不受。或有背後拜。師輒顧曰。某道德未充。將何酌之。況復和尚在此。豈無畏難乎。或時有圓覺經談。悟空和尚坐主位講義。師居賓位誦文。縑素列座下。其衆曰。

內大臣法印真助。大納言僧都道安。

中山大納言律師。山階侍從入道。

一條治部卿三位。肥前前司入道。

因幡前司。宰相法印信昌。

東寺三位阿闍梨。此等皆門弟也。

自余道俗。非純一信敬之人。不輒預講席。復畫悟空和尚頂相。請自贊。和尚引筆贊。其語曰。

或云。東岩得兀庵印明矣。節々褒讚。非尋常義。或云。宋人一句一言。有說得分。讚人亦甚。以此爲印。亦大難信。師乃聞之。爲決人之所疑。付便船上書於兀庵曰。吾得和尚證明。而今叢林疑信齟齬。請得一語。以解疑滯。令法派流傳無窮。兀庵和尚答書。其辭曰。嗣法小師惠安長老。號東岩。建長聚首。孜孜爲道。請益不輟。別後聞之。開法住持。大興宗社。甚慰老懷。忽顯書遠投。懇求法語。用侍者捧呈云。節次請益。伏蒙開示因緣。欲乞親染而寶答。曰。今爲老懶厭煩。固却之不免。而重復啓請。勉爲引筆云。語底嘿底不是。非語非默更非。透出重々關捩。而況乃猶涉離微。豈不見灵山拈起。迦葉攢眉。得便宜是。落便宜不是。若心人不和。所以每遇問答酬唱。如空谷答響。豈容曉啄哉。達磨不來震旦。老僧不遊日本。單傳直付東岩。廣爲人天。宣演咳輸機。是算人之本。復指侍者云。我宗無語。句說甚

閑。公案擲筆。〔喝〕一聲。侍者破顏微笑。復云。老僧今日失利。

文永八年辛未季春 徑山正續兀庵老漢從此衲子亦不敢議論也。師住洛陽福田庵。自思忖曰。我雖蒙兀庵和尚印證。無絲毫從他打撥。只於念庵主言下。打破漆桶。兀庵道眼清明。故得依證明。然則更須奉請念庵主。報法乳之恩。乃沾唱衣孟。俄築一室。門弟見其深志。各抽財力。不日而成。上下不辭勞。一人之勤過多人。晝夜不空時。半日之功較終日。梁棟之直。非工匠所剗出。於其道之直。薦席之袖。豈財貨所成。成于其志之袖。龍翔鳳舞之彩。雖愚須甄別。忍衣慈室之飾。非智焉證知。造功將畢。則遣二僧。正願心遙叙拜請懇勸之意。從二僧進發之朝。設倚卓爐燭。於其方面燒香致拜。祈禱降臨如願。路次無爲。同三年丙寅正月十九日。悟空和尚既到烏羽。師乃躬往迎之。翌日到庵。燒香九拜。兩手

特往西天請經律論。歸來翻譯流傳。方得教法。少々流布。終未能全教法者。技業繁行。且付之於弘通流布之者。唯教外別得之者。自曹溪已下。分宗列派。如塵如砂。弘持正法者。如鱗角矣。老僧無巴鼻。暫遊此國。乃見此國。從古以來。信向之多。唯弘教法者衆。近爲外來之者。邪魔外道。妄言綺語。(或世)誑或人天及乎窮其底蘊。經律論之教。全不知之。教外別傳之旨。猶更不曉。且虛語僻語。惑亂此國。正法凌滅。邪法熾然。人愁歎之多。所以老僧急々抽頭回唐。爲入出計。更不將眼視之。不將耳聽之。自歎釋迦老漢神通廣大。尙且被六群比丘惡黨邪魔外道波旬等欺凌。涅槃以後五百年中。方且漸々中興。豈況今日。岩哉敬念求改名。悟空山主亦曾入宋。參扣知識。歸朝之後。乃見此國。被外來者邪魔惱亂。合國愁歎多々。只於獨住處。自受用三昧。更不將眼視之。不將耳聽之。袖紙拜求一語。爲

究道之助。老僧正理歸帆。念々信筆。姑塞其請。但勿愁歎。時節既至。其理自彰。邪魔外道消滅。正法自然無難。切冀力弘此道。以光末運者也。此非法語。但略叙教法次第。并別傳來歷。或遇諸山禪教弘通正法者。一觀拊掌一笑。即付丙丁可也。

兀庵此書。大似有所排毀。然而祖意高遠。誠非世情之所擬議。必當有利於時。夫金鑰同堆。難可弁別。若自非識者。指點知之。世豈容得而別乎。或多被街惑。執僞爲眞。幾失大寶。是以如來呵優留迦葉云。汝非羅漢。又罵提婆達多云。爾是痴人。是皆甄別邪正大慈誠言也。兀庵住此之日。雖預識之。以本無妬忌之心故。數年緘默不言。如今及于避國歸宋。指以令人別眞僞。可知其意。只憐世之莫弁眞寶。不憂己之混于磧礫。惜哉後人暨今。無識別者。

兀庵歸朝之後。叢林兄弟。於先師處。毀譽相半。

機緣淺薄。國失大寶矣。師歸洛陽。追戀思慕不止。兀庵始來福田庵時。師門弟所燒之香數十片。兀庵不收一片。盡留庵中。師每日燒之。向歸朝方。以祈風濤平穩。兀庵既到鎮西。相待順風之中。住太宰府崇福寺。隣峰諸老及緇白衆。參禮無空日。一日衆請上堂。兀庵卽赴請。命侍者擊鼓。大衆雲集。師纔陞座。拈拂扣床三下。衆回首。兀庵良久云。知音側耳項羽々々。卽下座。歸宋示之。彼方尊宿聞之。無不嘆稱。念庵主幸其再會。往而參扣。夜話次。舉與一僧。評論初祖傳法偈。僧曰。一華開五葉。是識語。指吾宗後分爲五家。念云。何其爾乎。此是吾祖末後全提句。舉了問兀庵。那箇是親。兀庵卽引筆頌曰。吾本來茲土。無法而可傳。作蛇而入草。作龍而昇天。念還舉示其僧。其僧低頭無語。兀庵既得風揚帆。到平津浦。自彼送書。達念庵主。其語曰。

機。演說正法。廣度人天。大衆惣令成佛。降伏諸魔。制諸外道。末後入無餘涅槃。佛々皆然。見在賢劫之中。釋迦老漢一出頭來。便能氣吞寰宇。拜金輪玉寶位。雪山修行成道。隨上中下根機。演說三乘法門。惣令成佛。得大解脫。降伏諸魔。制諸外道。尙有六群比丘惡黨邪見外道波旬等邪見邦解。熾然成群。惱亂正法。而諸涅槃世尊。遂於靈山會上。百萬大衆前。拈花示衆。獨有迦葉尊者。領於一笑之頃。西天四七。唐土二三。皆以心傳心。世尊滅度後一百年。大天尊者等。弘持小乘部命。邪忘之見凌滅。正法幾乎興。已至五百年。初無着天親菩薩問生。特請天宮。請彌勒大士。說瑜伽大命百卷。扶持正法。掃除邪魔外道邪見邪解之弊。方得正法漸興。天親菩薩造唯識百法諸部大乘論。龍樹馬鳴等造論。弘持正法。掃除邪魔邪見邪法之徒。佛法方且中興。西天諸國之佛法全盛。惟東震旦土諸三藏法師等。

將歸旅邸。復云。圓通寺禪尼頻被召請。謂相見有何益。是以懶行。然便以在。宜聞它。今日適不在。吾往而以塞其請。既至它。果不在。適懷而歸。則知此老疎親不以豪豐權勢爲先。只惟親焉。師一日詣客亭拜謝。兀庵語曰。昨有一僧來

參。自稱吾是爲數刹冠首。

即出示它所挿香曰。

以此香設拜。

此香如許大香。同朽木。吾國用香。只貴其馨香。不論大小斤兩。以此測國風。知皆隨羣浮矣。以是推雅意。於事上。捨假貴實。其儀如此。又指用侍者曰。我看它操。志直超倫。動止中規。我今欲相伴歸宋終老。被他扶起。未審爾意如何。師曰。它宿種多幸。得奉覲正師。下情不任感激。冀莫行時違遠。暨于兀庵既進發。師送到烏羽乘船之津。臨欲乘臨。竊看官吏設船之體。以朽敗船。令兀庵乘。莊飾親船。以自乘之。兀庵顧師謂曰。日本樣如斯乎。有德者乘破弊船。無德者乘親好船。師卽別莊嚴一船。令兀庵移上。兀庵在船中。

從囊出金剛經。告師曰。就于三世不可得之文。有可示爾之義。師舉起扇子曰。此經勝。彼經劣。卽奪經納於囊中。兀庵大笑便休。又兀庵拈扇子隱左脇曰。此是清淨法身毗盧舍那佛。提起面前曰。

異本。提起面前曰。此是圓滿報身盧舍那佛。又面前搖曰。此是千百億釋迦牟尼佛。師聞而意密不肯曰。何必怎麼三變。

此是法身乃至釋迦牟尼佛。道了而應放下。然以有所畏難。是故默而休去。是所謂有超師之作歟。古云。見與師等減師半德。見勝師事始傳受是也。兀庵既乘巨舶。臨欲辭別。召師近前來曰。此生相見。今欲永隔。吾有末後一句。子今正爲爾說與。乃作耳語勢。師掩耳去。兀庵感歎流涕曰。善哉々々。眞子々々。終揚帆西去。師別淚千行。覃于帆影不見而歸去。兀庵居洛陽。未幾緇素翕然。醯酸蚋聚。然不有如崇公深信者。惜矣。

故。浪忙而許之。兀庵歸寺。告衆曰。我既得太守允許。將欲歸來。乃擊鼓上堂云。無心遊此國。有

心復宋國。有心無心中。通天路頭活。

舉主丈云。

柱杖

頭邊挑日月。卽以諸檀越所施金帛等。各收篋函封印。銘曰。捨施常住。知事莫私。又欲以語錄板。送師所在。侍者稟云。官路十餘日。運送尤難。兀庵云。若然者盡可就燼。此間無可見吾錄者。遂盡斫而焚之。於是闔國惆悵。勸留不允。太守遣侍衛。固加監護。侍者背負。從寺後遁去。及于遮不得。重命近侍。守直道途。或云。兀庵和尚來朝。如皓月麗天。衆星掩光。是以間有懷憎妬之輩。陰謀數計。以勸退院。依此歸朝。余謂不爾。彼此是禪衲領袖。何容彼哉。於其間致鄙猥。於法門縱或有之。兀庵既爲傳燈正祖。望氣來此。爭受小人讒佞。輕大法重任。苟隨世情。以私去就乎。而今見此國機緣。只在兩三輩。後已得度。餘無因緣。是故歸朝。其猶吾祖達磨忍毒住

世。待傳法得人。隻履歸西。機緣若有。何艱勤不忍乎。

兀庵既入洛。寄宿旅邸。師先遣書。慰問退院歸朝之由。并叙延請拜謁之意。兀庵答書。其略曰。淨法界身無出沒。或時東趨。或時西。隨緣赴感。不留礙。莫以去來分一齊。又云。來命慇懃。無由辭避。但家常茶飯。勿敦世禮。翌日果垂光降。人事既畢。以法衣頂相付師。其影。則崇公在日。命法印長嘉畫數鋪之中最本也。卽自讚曰。

生緣於西蜀。非獨遊日本。十方國土中。常頭俱坐斷。

并賜庵號曰福田。又云。向後定應有檀越歸依。大興宗社。那時須號額正傳。卽大書而與之曰。正傳我法。故爲此號。又以在建長所開板語錄一部付之。其後師之門人。縑素之衆。盡燒香禮拜。兀庵曰。禮吾則禮達磨。禮達磨則禮釋迦。禮釋迦則禮東岩。只一品如此。反復至兩三返。及于

明。爲足下之信。師去之後。建長如老悖失犢。懷想重日。忽見景用持書信而來。慰喜彰于顏面。問訊道體安否。及往來艱勤。便曰。東岩捨吾而去。懷恨不止。適得遣僮來。何須速辭。便接而入衣鉢閣。侍者辭免不得。附書於回使。不意而留。師聞喜曰。侍者宿機多幸。得親依正師。甚可欣悅。又遣侍者正因。副景用。侍于兀庵。旣而師獨留京洛。自惟曰。古人得旨。必積歲月。消遣宿習。吾今已知有正。是保任時也。潛光育勝之藪。未必在深山窮谷。蹤不與世交。比屋不相通。便隱處吉田中山兩所。吉田庵。雖隣里並簷。隱逸韜晦。無人得而測。衡門晝掩。單下而住。後來雖同志相訪。同甘枯淡。羹藜飯黍。寂寞虛閑。中山庵。四隣人稀。一徑草荒。竹扉不鎖。茅屋床疎。折脚鐺野菜根。誠非志於道之人。片時不可。隣近竊想。二庵之家計。朝中不續餐。冬夏不全衲。然師逃洪名綺羅万人所望。來隱處此淡薄幽閑

之地。自非欲餒鶉鳩兒調摩霄之翼。奚能如此乎。其後兀庵通書兩度。師每閱書。必具威儀。燒香禮閱。兩書皆言。我今老。懶倦乎撻拂。爾來代住持。理會佛法。師閱之不喜。我所賞議。只愁我國不久將失良師。先於是師預念曰。道崇圓寂。鎌倉無誠信者。兀庵住持不久。今得書合其先所謀。以愁于懷。未幾正因來報曰。兀庵旣退院上洛。志在歸朝。師嘆嗟悵息曰。吾先所恠。偏在於此。抑推兀庵和尚退院歸唐之雅意。知依先太守崇公機緣真正。以誠迎請而來朝。如今崇公圓寂後。法光寺殿幼年。未有誠志信敬之心。諸餘大名。雖有歸敬。罕有實頭人。因念所住之寺。乃是大覺開山。誅榛夷石。大効功勞。吾今無功無益。久住非理也。雖然若見緇素問。(問學)可有巨益。何所憚。而今見無所益。有何拘滯。兀庵思惟。此事已定。往告辭於太守。太守幼年。不知所答。籌慮良久。兀庵進拽衣曰。請賜允許。太守以畏難違命

而今兀庵在此證明。何愁。卽書所說。先於衆中讀一遍。持詣建長。其辭曰。

今將三身功德者。一法身。二報身。三應身也。先法身者。對於生身。心逐身。則名曰生身。身逐心。則呼稱法身。心逐身者。以物爲己。以己爲物。凡百計千方。唯爲一身。或求高貴。或求五欲。煩惱非一。我執最深。失諸善本。生諸惡源。以是義故。名曰生身。皆是迷心逐身故也。身逐心者。自心開明。貴己賤物。爲調伏心。雖失身命。爲助一身。無動一念。無心無念故。念々流入薩婆苦海。因圓果滿。故名報身。法報二身。函蓋相應。故應用無邊。利生無盡。故四部大衆。應明自心。證得三身矣。建長披閱。拊膝嘆稱。分半座々。歡喜之色。溢于眉目。見者驚異。卽手書曰。

願以三身功德。利及人天。普請成佛。

中（除却）既過。明旦將分贖錢。其夕。師潛請建長。上方丈燒香禮拜。如平常辭退。侍者送到門首。相

携而行。去寺遙遠。師謂侍者曰。我今欲還京洛。爾爲我辭和尚云。某欲暫隔恩顏。甚以懷慕。幻質若無恙。必來拜瞻。侍者驚駭。馳還啓白。堂頭聞亦驚歎。卽令侍者追之。往復遷時。其間師既進路數十里。命而不及矣。夫以世途之趨利。如飛蛾之投燈。遮護而不救異矣。聖意避人之所趨。如履冰探湯。若復淨財之益於自它者。縱變地作金。湛河爲酪。亦不敢辭矣。源曰。昔瑯琊和尚至蘇州。看范希文。因受大願施。瑯琊預分施諸院設齋。五更發船去。所謂檀越施財。沙門施法。此老之一舉。眞普爲蘇州人談道何耶。令披信心增深。至成道種也誠矣。師之去就。不假拈槌堅拂。而普爲鎌倉一境人說法。然惜哉獲法利者稀矣。

師既歸洛。卽遣侍者景用詣建長。申謝曰。此所疎外。山川隔越。追想慈訓。戀想可測乎。猶冀保蕉。未再拜慈顏。爲表千里扇道風之志。贈以五

此錯詬之誰。揮香云。倒拈鐵笛逆風吹。書而送侍者

寮令呈師。見師一見而卽著語曰。

祖師不來震旦。和尚不遊日本。既不見能度人。

故復無所度器。此節此時錯。在什麼處。作麼生

道。倒拈鐵笛逆風吹。書而躬自詣呈和尚。和尚

見畢。不任慶幸。自手書曰。單傳分付惠安。一切

是非不管。又問云。更有一轉語快道。師以手中

書捐天。建長云。念庵主也。恁麼乎。師曰。不恁

麼。建長曰。一切管授於爾。吾不管。師曰。和尚

不管處惠安管。建長呵呵笑。其後機語相契。問

答汪洋。不可具記。先於是檀越崇公入寺。逢首

座亡於僧堂前。崇問曰。禪以棒喝爲宗教。以談

說爲宗意。旨作麼生。坐曰。向上巴鼻明不須談

說。師聞曰。首坐恁麼祇對。未夢見祖師在。若有

人問。只向它道。佛未出世。祖師未西來時。誰立

禪立教。是故本來法。無禪無教。行棒下喝嬰兒

戲。說玄說妙都不當。畢竟作麼生。擊太鼓聲擊

鑿。書持而詣堂頭。堂頭自手讚曰。說得道理好。飯依佛法僧。一日坐次。建長謂曰。大檀那崇公。

法愛過倫。爾若得見。它々當深愛重。而今不幸

寢疾。可惜失其所遇矣。未幾崇公果圓寂。此公

既於兀庵拳頭下有省。兀庵爲印證。它見地既明

白。去住自由。恬神蛻去。辭世頌曰。弘長二年壬戌十一月廿二日

寂。業鏡高懸。三十七年。一擊擊碎。大道湛然。

五旬之追修。撰六員僧令勤修之。師預其撰。固

辭再三。處請頻迫。折屈從之。

七々唱導。六員籠僧。輪次勤之。各々飾文調句。

至于終夕不寢。師獨無兼日理會之分。當日陞

坐。流出智襟。不假外料。普濟之慈在內。無礙之

辨發外。一日有臨時請。餘僧無理會故。不堪而

讓師。師不敢辭。卽陞座。釋佛三身。或難曰。其

唱導常儀。須有文有章。何得信口亂道。師聞之

曰。名者實之賓。文者理之華也。理實不存名華。

何付啓導於人。只貴理實理之真僞。驗之在人。

付之。爲說付法偈。

我無佛法一字說。子亦無心無所得。無說無心無得中。釋迦親見然燈佛。

弘長二年壬戌春。爲報法乳之恩。遙趣西筑。念尙無恙。師旣省覲。侍奉左右。自勤掃灑。按摩給養。一日念謂侍僧曰。東岩保任修行。未幾增進如此。見它機鋒。扶桑國裏。若禪衲。若教僧。不能奈他何。近兀庵和尚。赴太守崇公請。來朝住建長。若見它去。不知其如何。師聞念曰。自顧悟處。佛祖出興。不能移換。然旣聞此說。不可坐而議它。若具眼。定須證明。卽理舟撓拜辭。東歸。留洛再宿。與侍者二人。俱急趨東關。

九月十七日。旣到建長。時暫到。七十餘員。皆同求掛搭。一人不蒙允許。師始到參兀庵。相見如舊識。卽三人同許單位。同二十六日。師詣函丈云。我既有悟處。呈露和尚。請爲證明。兀庵大瞋勵聲曰。參禪一首。佛祖大事。豈可容易參透。直

須提撕狗子無佛性話。作工夫。若透得者話。那時上來吐露。老僧爲爾證據。若參透胡說亂道。

誑惑々々。侍者禪了拽袖曰。老和尚今日有不平之色。請別日上來。師曰。吾箇門中。豈有恁麼事乎。無常迅速。何期它日。卽拽脫進曰。某於者話無疑。建長曰。莫謂爾參者話。直是達磨未參。師

曰。達磨未參之處。惠安參。建長曰。爾若於這話無疑者。大藏經論。語錄公案。吾語。乃至山河大地。物々塵々。一切無疑也否。師曰。無疑。建長曰。露柱大燈籠小作麼生。師曰。天高地厚。建長曰。有句無句。如藤倚樹。師擲下手裏書。建長曰。忽然樹倒藤枯。後歸何麼處。師從座而起。載坐具過長老左邊。叉手而立。建長呵々笑曰。趙州戴履。爾戴坐具。師休去。師它日體候違和。偃息侍者寮。值十月五日祖忌。建長拈香曰。東望大乘器。區々十萬里。固這一箸錯。累及人斷臂。以香指祖師曰彼錯猶且可。亦指自曰此錯無巴鼻。彼錯

語。面熱汗下。不能酬對。然則旬餘。官路奉侍之功勝它。三二十年。深山窮谷。向折脚鐺。煮野菜根。遮遣舊業之力。既投京洛。宿東阜靈峯。轉更切磋。見其骨氣既全。羽毛亦備。留師行化。獨還西關。師卽備舟楫。泣津送之。卽還靈山。單丁住庵。未幾道聲藹著。緇素輻輳。如仲尼在洙泗。景用正因。圓翁淨惠等。及禪教素白之徒。翕爾而至。同年。兀庵和尚來朝。是則太守崇公。先見蘭溪和尚。染指於禪味。故志轉增進。如渴飲少鹽水。重遣專使。尋訪明師。正信內發。正師來應。是和尙。自初祖正傳二十六世無準和尚上足。與別山斷橋西岩等並駕。時號四詰。先住南禪靈岩兩刹。將上五峯。是不應我國。但依崇公信心來。崇公圓寂後。果歸朝。兀庵始到建長。掌國大守最明崇公懷香來參。力勸端坐。受炷拜了。復進前覆云。弟子在大宋。曾禮拜和尚。今者多幸再拜尊顏。兀庵見其語異。卽握起拳頭云。吾雖年

老。尙拳頭硬在。又問。和尚尊年多少。兀庵云。六十三。崇云。弟子不問者箇年。兀庵仍豎拳頭云。莫是這箇年麼。崇擬議無語。兀庵使聖三拳。崇忻然領話云。某蒙和尚拳。歡喜無量。兀庵云。不得作拳頭。會方就座。少欸而辭。弘長二十年十月十六日朝。最明啓問曰。弟子近日坐禪。見得非斷非常底。兀庵曰。參禪只圖見性。若見得。惟方得千了百當。崇曰。和尚方便指示。兀庵曰。天下無二道。聖人無二心。若識得聖人。心。卽是自本源自性。崇曰。道崇無心。兀庵曰。若真箇無心。則豎窮三際。橫徧十方。万古流迤。直至今日。若見此性。直下便見也。良久云。還見麼。崇云。森羅及万象山河大地與自己。無二無別。兀庵曰。青々翠竹。盡是真如。鬱々黃花。無非般若。崇公言下忽然契悟。通身汗流。乃曰。弟子二十一年旦暮望。今一時已滿足。感汨數行。作禮九拜。兀庵卽起。佛前燒香。與之印可。卽將法衣

而不覺艱。尋寶於遐邦之外者。劒閣龍刃。旬月往還而不辨勞。彼之所得利。鶉衣袖短。不足掩形。大食味淡。不克充口。其所資穢軀。脆於露電。危於泡沫。親善知識所得之利。戒珠忍衣。不洗而長潔。法味禪食。不罄而常濃。其所資法身。〔以脫離〕喻之金剛。比之以如意。孰爲如此勝利。不忍暫時困苦。如是思忖。心力猛利。故殿念方一日。翌朝而至。念復不敢爲驚異。瞥視而曰。不測爾今日來到。此時。雖欲兩人一寺叢林聚會。不如願故。念參暇建長。師掛塔壽福。一日往與太守崇公相見。念問曰。承聞大守專介遠馳。請來建長和尚。旣得契證。是以某得々來訪。試問太守。如何會建長禪。崇云。不離當處常湛然。念曰。何不離當處。崇無語。念辭退歸寺曰。從來疑著老和尚。〔著疑〕今看太守崇公。果然如所期。建長聞曰。者漢不肯老僧耶。念不以爲事。一日冬節燒香次。師問念曰。和尚始見祐時。向什麼言句。下撞撥桶

底。念卽舉始問祐曰。某參禪雖久。無入頭處。和尚豈無方便麼。祐卽應曰。卽今在傍。我當下疑滯頓釋。師曰。此正是某疑處也。和尚豈無方便麼。念曰。解恁麼道也。是什麼物。師言下有趣問。介默々體去。念密印證之。更不究詰。自爾機辨縱橫。若盤珠阪丸不撥自轉。

正元元年己未春。念西歸。師亦相從。念雖識師。旣有趣向分。猶如大冶。雖如是精金。煉之以火力。遂成繞指金。客館旅亭。以本分鉗鎚。偏烹煨之。始發鎌倉之時。携一馬一僕。以扶二人行履。中途僕憂傷寒。留看視七日遂死。二人哀戀。殯喪畢。以旅粮及二人道具馱馬。自把繩頭。隨念而去。未幾馬亦夭歿。各自負道具行。師弟疲困。而未暫休息。師白念曰。此行旅粮不匱。尊體及己身俱將窮屈。唯願不急步行。延日徐進。念良久曰。爾看世之僕夫麼。負重涉遠。遲速偏隨主之心。不敢自諫爭辭避。第恐佛法無威。師聞此

甚以可耻。若有復來。改禮待以高賓。至第二次。主賓對坐。談論終夕。件件適病。愈加瞻仰。至第三次。讓主榻坐。取弟子禮。復自思惟。我雖辯博。所知淺近。它雖訥鈍。所請深遠。我本有求法望。幸既遇其人。須折慢幢師而事之。卽啓曰。向後可往而學。莫來而教。自其夕往朝還。終霄清談。此時雖未知親切下落處。覺句句適病。如灸得穴。又自思忖。我何故聽聞以夜。不以白日。是必專名利故。以我顯密兼通。播名隣里。師愚鈍人。咨決所疑。名望併失。供利隨衰。內有此心。聞法以夜。是豈非盜聽之罪乎。是以從明朝後。白晝詣之。令諸人知師弟之儀。自此晝夜無異。往來問道。一日舉馬大師示讓和尚云。什麼物恁麼來之語。師聞舉頓起儼膺之疑。正嘉二年秋。念山主語師曰。我聞西明寺殿信敬禪法。遣使宋朝。請來蘭溪和尚。建々長寺。鎌倉一境。道化大旺。我當往見之。爾相隨來也否。師乃答曰。我

未遇師之前。欲征宋參尋知識。請來聖教。今值和尚。二願俱滿。見師行。知是正師。聞師說。卽是聖教也。是以上渡宋之望。冀隨師去。念乃許之。師於此欲理小船。同乘一船。船中無爲參問。既臨欲發時。念有親族。欲整大船而上洛。請念乘之。念不辭而往。乃同船聽法之志。大得參差。然不復以介心。海路不如所期。雖同解纜。中間相看亦稀。遂達京洛。復赴東關。買馬督僕。遣師乘去。已自徒步。生來未做步行。手足柔軟。脚穿身羸。無由相隨。和尚不顧而去。師單已而進。還自思惟。正法多怨害。非法性身。未免賊害。我何不忍微少形苦。不得隨而防護。況復吾之與師。俱受危脆之身。此中若無常對。至自失大利。古昔大士訪師求法。割肉灑血。況今少苦。吾何不忍。我從今日。以健行人爲本。以趲師蹤。猛烈勵行。足心皸生。爛汗濕鞋。雖痛徹骨。終不中止。因念。求利於深國之底者。寒濤翻雪。晨夕浮沈。

內。驚策彰于言。聞者感悟。奔驟如市。先是隣境博多津。有敬念山主。號悟空。始受業於東福開山圓爾長老。山主世情枯淡。道志淳厚。越漠到宋。參尋知識。始謁無準和尚於徑山。雖久處席下。語話未通。無由參扣。適有日本道祐。亦是鄉人同姓也。先受徑山印記。徑山入室次。道祐來參。山問曰。日本國裏有禪也無。祐卽應聲曰。大唐國裏也無。山深肯之。自爾雖混處衆底。識者貴其道債。(傳)後辭還本國。畫其頂相需讚。山自贊曰。

從來震旦本無禪。少室單傳亦妄傳。被却道祐等閑覷破。使知老僧鼻孔不在口邊。漫把虛空強描貌。好兒終不使爺錢。

室中嘗問曰。日本國裏有禪麼。祐卽應曰。大唐國裏亦無。故成前贊以付之。淳祐乙巳解夏後五日。住徑山圓照老。

祐歸朝之後。隱處京洛北山妙見堂。後在東福寺

延壽堂。示滅辭世頌云。

五十六年無伎倆。不問諸祖與諸佛。今日今時告行來。日々從東畔出。方丈大衆珍重。

始念山主。在徑山和尚席下。兄事道祐和尚。時時扣請箇事。一日念問祐曰。某未會佛法。和尚豈無方便。令某理會麼。祐卽應曰。卽今有傍。念當下疑滯頓釋。自是罷參歸朝。還至鄉國。庵於承天寺傍。掩關兀坐。外儀頑魯。似于曹溪不識字漢。內智淵深。下視今時銜知見輩。一日小蓋短衣。詣師於小松原講席。寓居廊廡之間。潛窺覲師智識堪任大法否。其猶虛能。詣法性寺。聞印宗之講。然而見師。道志彰於眉目。利智發於辭鋒。密喜傳法得人矣。法會散席。進求相看。師始不識它蘊勝德。以形儀泛常。接之以平人之禮。示無常因果等之理。徐叙所疑。究詰淵奧。酬對辭屈。不能詳答。念辭歸庵。師潛疑恠。此人非泛常。風範清雅。辭旨淵朗。我坐主位下視此人。

心看讀此論。且酬宿志。且報佛恩。若有餘命。我誓堅持諸佛制戒。盡形不敢違犯。滿一百箇日。讀誦既畢。卽詣北京泉涌寺。受具足戒。持律堅固。如惜浮囊。威儀清肅。不傾油鉢。六箇年矣。絹綿不着也。昏被麻衲。以弊寒暑。甘苦不擇也。藜藿黍稷。以資朝中。復自思念。人身難得。佛教難遇。我今得難得之身。遇難遇之教。此生若不得出要。定知後悔難以追。然仰原大士高行。盡以大悲爲行根本。我當做大士行。以拔苦爲行。便循觀城中。極濟窮困匱乏之者。煦嫗貧病。瓦合興臺。未始穢厭。只愁資具之不備。不覺身心之疲勞。復自思忖。持犯雖束身受惡。難制心身。役拔苦之行心。增散動之念欲。得純一專心。莫如高聲念佛。况復淨土一門。爲末法指南。依教專修。弘願何錯。然近世往々。憑他力輩。自行放逸。橫求佛迎。因果相乖。猶却行求前。我今外以律制護。內專念薰修。於茲恐聲喧。院別設茅廬。

晝夜念佛。(圖次)不觀身命。于時祥光異香。灵瑞非一。聞見之縉素無不歎伏。然不以爲喜。常自愧嘆。我雖感此奇瑞。內心邪念。未敢消遣。萬人稱譽。非他世資。一心罪懣。招永劫苦。我將何對治之。尋念。我今生像季。避聖遐遠。唯有至教。可爲徵勸。所謂以聖教爲明鑑。曉夕返照。心之面目。教之所誠。不敢違犯。教之所讚。依而行之。避失親德。其何不可乎。况復大聖真教。涉像季之大師。起膏肓之神方也乎。是以古來。求法高僧。如法顯玄奘。絕域殊方。爲法尋訪。飛垣危梯。忘身經涉。層氷晝滑。銷魂於雪嶺之阿。驚砂夕起。失路於沙河之涯。古賢既爾。我何不能。然則我當渡宋。請來聖教。開自它惠眼。傍尋訪知識。決今古心疑。思惟已畢。以正嘉元年其年三十三歲。出於京洛。遙赴西關。既到筑前國香椎廟。相待商船。雖在旅邸半月。布薩未敢怠也。時染重疾。寢席數旬。彌見幻質危脆。快馬驚鞭影。道志盈于

東巖安禪師行實

師名惠安。號東巖。播州人也。未詳其姓氏。或云。常葉宮被遷播州生師。誠以本朝嘉祿元年乙酉年。師生而穎異。有超倫拔萃之氣。始以了歲詣于本州書寫山。學天台教。尋披剃受具。還爲本山住侶。專志於教門。夜坐一榻。脇不印席者數歲矣。竊聞天台以龍樹爲高祖。繫望於不論。建長壬子春。以二十八歲。詣洛陽石清水八幡宮。披閱龍樹大論一百卷。至第六卷。宿坊亭主備於菓酒請師。以慰客中寂寥。宴罷。雖少有醉氣。急歸廟前。看讀如本。夜坐更深。昏氣相侵。靠壁一睡。忽夢有峨冠素服老人。揚錦帳從廟中出。徐々來至面前云。汝以不淨操行。盜看我聖教。吾之所不允許。收取机上所展第六卷。還入帳中。覺而見之。果然失論之所在。卽浪忙往報社官檢點。兩藏彼廟舊有兩藏之中。不見此卷。爾時心裏惘惶。而自籌慮。我今此微。神異嚴重。當來果

且置。現世當有罰。悚息戰慄。寤而深悔先非。重發大誓。從今已去。讀誦未終。更不出廟前。自爾晨夕禮懺。幾經數日。身體疲倦。不覺微睡。夢如前。異人來告曰。以汝悔謝先非。懇至如斯。還汝於此卷。須看藏殿之內。覺而感寤流涕。便以所夢。復告社官。重校勘先所看徧之藏中。果得第六卷。毛豎汗流。彌堅誓心。敬心眞讀。次第轉讀至于九想八背六念十想等之文。徹見從前所愛底身究竟所歸之相。虛誑不實。無一可憑。況爲此之利名。都如幻夢。厭惡身世。其志彌固。還念我如讀誦此論素意。偏欲爲聲譽媒。以廣見聞。用資談柄。今見此文。只在教人截斷身心執。非可以名利意見之教。然則我今直須裸體狂走。混身於乞匄。以除名利之着。還復思惟。夫聖人之教。在調伏心。縱破外儀。內心名利。未必斷絕。若然徒可爲風狂之人。有何所益。況復我今適起此慚愧心。偏依此論。然則更須從今日。以清淨

丈相傳。尤所自愛也。愚老歌舞。主丈亦歌舞云。書卽存水上。

五年戊辰

師歲七十六。而八幡檢校尊師道。取弟子禮。圖師頂相。需贊於相國。贊語曰。

在孕之後。出胎已前。三十餘日。動搖相連。父遭逆亂。流冗夷邊。母雖平產。養育無便。遙遠山野。泣以棄捐。馬牛避之。龍雨忽湔。身被浴潔。口放光鮮。慈母驚遽。聽者哀憐。懷抱而返。口光名傳。及成人齒。剃童稚巔。懇懃求道。四十二年。眼觀毫相。志救頭然。抖擻疑信。宇佐宮墻。祈禱無二。通慧心緣。非夢非幻。聖人化焉。銷罪銷障。寂法粲然。藉甚靈告。一期不愆。蓋號神子。三身定甄。仰憶行德。殆超曩先。爲貽來葉。讚至此篇。又師歸妙樂。欲終金堂之功。其門萬壽法席兼主之。又錄從來事。特請朝。別欲立號。朝不改神

勅。重賜以神子之號。卽人王八十九代 龜山天皇御宇也。

九年壬申

書遺誠十一條。以置萬壽。條々勵兒孫修行力。同年

十二月二十日。示微疾不聞。〔得脫狀〕古來宇佐封內。不許人之死。其徒昇輿。欲臻萬壽。途中唱滅。輿中端坐。唱偈曰。

傳不傳々。何正何偏。途中家舍。兩脚踏天。茶毘役官河山麓。收骨歸萬壽建塔。十二月二十八日也。閱世八十。坐四十夏。嗣法得人。

享庵宗元。國清妙高兩開山。

樂山。寶藏并岩崎兩開山。

徹叟道映。住萬壽鑄洪鐘。

一關祖丘。入宋之人。爲師請賜紫并號。

神光了因。各主一寺。

建治元年乙亥佛成道日錄焉。小子了因證之
小子公俊證之

雞。腥風襲人。臭氣汚衣。師請神曰。愍物育生。慈及禽鳥。雖仁以深。洒掃勞苦。持誦失次。願驅之。移佗空處。此夕群鳥咸去。移大神峯。師居妙樂寺。寺近神馬廐。廐馬中有白馬。其尾白如珂雪。師心念堪白拂。馬尾和皮脫。其馬亦無也。拂子存于水上。

建長元年己酉

師歲五十五。建肥前國大町報恩寺。還水上。路

經砥河村。彼有白蓮宗。淨土宗也。性嫌禪律如怨。師

薄暮投宿。彼出迎曰。去霄夢有藥師如來。現化

吾舍。今師來宿。豈非此吉兆。作禮如禮佛。卽捐

巨財。助萬壽之費用。

四年壬子

師歲五十八。從妙樂還朝日。取道于山隈原。忽

有疾雷。落馬首。先折松枝爲鞭。師以鞭指彼。應

手上。去。師持鞭歸朝日。種門右韃松是也。

五年癸丑

詣二條相國。說大乘戒。相國受禪道。親取弟子禮。自是至康元正嘉正文應。或在京師。或歸關西。應緣行化。師一日詣賀茂祠。於一條河原。有香車。峩冠之人停輿曰。我賀茂神主也。今夜夢。神告曰。有金色如來。明日可到我。所說也。汝往迎。卽夢中於此地逢之。仍來此待。幸師形只與夢符合。請令入秘殿。凡緇衣上秘殿者。唯師一人而已。師爲開山之寺。肥前萬壽。同報恩。筑後朝日。筑前薦福。豐前圓通。與妙樂也。就中朝日寺。母有嘉瑞誕師。故山名夜明。寺號朝日矣。師遺言曰朝日寺。除萬壽寺外。不準餘。我徒可崇敬。

文永四年丁卯

二條相國寄書。請於主丈相傳之訣。師作書。献杖曰。昔趙州從諗。以杖拂猷趙王曰。這是老僧。一生受用不盡底云々。今不依古人底。親授相國。相國受用底。何墮趙王手中。相國答書曰。主

三年壬寅

師歲四十八。端坐龍淵室。

水上方丈之額。

天陰晦冥。迅

雷驚振。有二物落庭前。師急持袈裟擲彼。呼善

護慈濟龍王。彼即現人身。給仕三霜。起居應對

契師意。一日辭曰。我任即既滿。向後誓荷負師

道。願獻無量寶具。師曰。此山雖有水。上名實乏

水便。願汝施之。於是二人往乾維。揚履瀝岩腹。

水隨而流出。二人失所在。水今龍王池是也。師

思惟。徑山有廣澤龍神。恐此變作。仍請廣澤。總

爲三龍王。

寬元元年癸卯

師歲四十九。詣宇佐宮。成就渡宋冥助之夙誓。

持誦經月。一夕入秘殿。興神語話。其聲琅々。衆

疑之。侍者圓光曰。和尚與神語話。衆疑未決。願

解之。師曰。昔有密契。我今授以無相甚深大戒。

明日告少兒宣曰。我賴尊師。受諸佛正戒。謝恩

以神師之號。於是衆疑悉瓦解信服。始神賜以

師。師更之以子。

寬元三年乙巳

師歲五十一。申請四條權大納言家定朝日寺四

至。

四年丙午

四條權大納言殿有下文。定朝日寺四至。并至永

劫。被停止國役。佃所當已下公事。

寶治元年丁未

師歲五十三。就宇佐宮彌勒寺。芟掃荒草。欲改

造金堂。其費巨多也。終入山林。不日梓材備。師

誓曰。人力豈成大功乎。願神勵力。誓念未了。暴

雨連夜。疾風一刻。皆散梓流中津河。既入海。默

禱之際。梓材隨潮到來。常平基地。南有大石。堅

頑不拔。師以主丈劃石上。下一碣。(碣者)石即四裂。收

爲柱礎。又彼神祠無甘泉。單持常乾。酒水失用。

以主丈衝地一下。從手奔湧。冬夏不涸。飲者療

痼疾。又神島上。松杉連枝。烏鵲成巢。鷺鷥哺

在徑山。

同年

六月。在大洋。風波甚惡。衆船傾覆。於是舟人探滿船寶物。先看師所持伽黎并舍利。奪放洋中。風波卽平穩。數日船將着筑之鐘崎。師顧海上。有大鼈。衝波來。背載一物。漸近船。看之所放洋中之舍利塔也。師喜取之。鼈亦回顧去矣。舍利今鎮水上。

延應元年己亥

師歲四十五。有夙志。詣熊野。爲破修檢道之異

見。（首）緇入大峯。有山神。持伽黎猷師。看之所放

洋中之袈裟也。於是山神請師剃髮。其髮毛今存水上。伽黎亦有之。

仁治元年庚子

師歲四十六。詣肥前河上宮。彼神婆竭羅龍王第三娘淀姬託灵之廟也。師爲祈法幢之勝地。詣彼持念日久矣。一日有沙門。來相語曰。師來由何

方。夙志何求乎。師具答來由并所求。彼曰。我有乃祖崇敬山。號水上。昔善住上人在此山。修不動法多年。天感淨心。降寶劍。卽大治五年庚戌五月二十八日丑刻也。大治帝有勅。請寶劍入禁中。瑞相繁多。故返于山。增加褒賞。由是先播密壇。灑五瓶乳。兼布台教。修三觀法。巍然一方勝地。近來密顯皆衰。緇侶多離散。我雖悲之。天運難奈。賴師欲改于禪居。師其思茲。師許諾。相共往。改蜂房爲禪窟。

二年辛丑

師歲四十七。而圓爾歸朝。先橫嶽隨乘房。於徑山有約。故請圓爾令開橫嶽禪窟。師亦有約。卽請爾老開水上禪窟。又請朝。懸以興聖萬壽。蓋慕徑山洪名故也。爾老在大宋六年。能熟開堂之式。諳禪苑之規。故兩處皆請彼。仍以爾老爲水上第二世。然後不忘法兄好。常省於慧日。師到。則爾老設獨榻。成忘年之交。

師歲二十五。扣建仁禪關。未通奧旨。蓋機緣未熟歟。自茲至三年辛巳。遊歷洛東西湘南北。

貞應二年癸未

師歲二十九。聞野州長樂寺榮朝傳明庵千光師也。聖一。之法。教外別傳之道。以是爲指南。與辨圓僧圓爾。

相共詣長樂。問曰。生死事大。無常迅速。如何體究去。朝曰。十二時中莫妄想。師漸有省。居十年。足不出門限。

天福元年癸巳

師歲三十九。與辨圓相共辭長樂。定渡宋傳法之志。既還關西。取途于勢州。詣大神宮。立華表外持念。神殿有六七歲女兒。看師起舞曰。汝等請彼聖僧來。諸巫議曰。鎮座已來。着法服之徒。未許上殿。爲之奈。齋主曰。神意不可測。詎拒之。卽令青衣請。先少女宣曰。汝不知哉。我擁護佛法。然嫌法服徒。今沙門不持戒行。不達法理。是故惡之。我今召汝。爲曩誓云々。聞者信服。

〔釋談〕
文歷元年甲午

還永勝寺。勤省元琳師。兼安慰慈母。

〔續談〕
嘉貞元年乙未

師歲四十一。與辨圓相共乘商舶。出平戶。經十晝夜。直到大宋明州。卽宋理宗端平二年也。然與辨圓分手。歷參諸名藍。圓爾先參徑山。師先扣江南禪關。後參徑山。圓爾見師來。倒衣出迎。延令參請。師問曰。生死事大。無常迅速。如何體究去。佛鑑曰。左之右之。唯這箇。汝勿錯舉。師省日本榮朝師答處。服勤三年。一日聞浴鼓響。撫掌大笑。佛鑑看機曰。汝咲這甚麼。師曰。放和尚三十棒。佛鑑曰。也太奇也大奇。日本大唐。法無異味。又持藕絲伽黎并白色舍利一顆。付曰。從今去後。護持大法。不退轉。激徑塢一派。益海東群生。正是足酬我恩。師頂戴去。

宋嘉熙二年

師歲四十四。辭徑山乘商舶。出明州也。圓爾留

產受苦。終不舉之。祖父令人持子。棄件伽藍乾

維之野。此地草木不生。牛馬不入。不毛靈跡。今尙存之。忽有龍雨。淋其體。

犬鳥不害。牛馬不踏。口光赫々。照前後七日。同

州柳坂永勝寺住持元琳法師。千光高弟。夢遊彼

伽藍。於草中寶光生。出妙音聲。听之卽誦法華

聲也。翌早駕輿詣彼。令侍者看之。報曰。無誦經

者。唯有孩兒。呱呱啼而已。元琳親進看之。光明

自口出。粲然照當。呼旃稱口光。其光卽止。仍抱

持以袈裟纏體。又尋產母。卽種繼息女也。囑曰。

此子非凡流。須起佛種。懇勤撫育。長成之日。投

于我。於是母歡喜受之。

建仁元年辛酉

師歲七齡。而守舊約。母携投元琳室。教以法華。

一日數行。實似有舊習。性又嫌薰飯。五辛與酉。猶飲也。

承元元年丁卯

師歲十三而薙髮。專教以天台大教。朝學暮誦。

人以爲權機之化生。

四年庚午

師歲十六。入壇爲大僧。密觀定慧悉具足。一日

有遊方之志。參禮近邦靈跡。處々祈度脫。

建保二年甲戌

師歲二十。往肥前小城郡小松山。結茅住。修淨

土之業三年。足不踰國。尙嫌名相棄去。

五年丁丑

師歲二十三。詣宇佐宮。誓曰。我從卅歲嘗法味。

日夜思惟。無心之本法。唯滯名相。遂暗出離。如

何免四病根。證實相。悃求七日。忘飲食。一時有

聖僧。諭曰。欲求出離法。汝緣不在此。須更衣服

向東方去。緣定成熟。言訖不見。於是思惟。更衣

服之說。我知之。我祖西公。入宋傳禪法。天下學

禪之徒。以是爲權輿。雖然祖既遷化經三年。建保三年

乙亥。千光不知東方有禪師。蓋有焉。我不知之而

已。聖僧必神之化形。豈容疑團。卽更衣束向。

承久元年己卯

行德。殆超曩先。爲貽來葉。讚至此篇。師歸洛陽。居妙樂寺。欲終金堂之功。肥前萬壽虛席。師兼主之。師文永九年壬申十二月二十日示微疾。數日不得聞。凡宇佐社之境內。八幡從和光以降。有人不得死。依之昇師之萬壽。行未逢。則於途中告別。此月廿八日巳時。於役官河邊置舉。

(連勝)

語後事。端坐唱滅。侍僧號哭。泣葬於全身和尚峯之麓。收骨石歸萬壽起塔。年七十八。未詳僧臘。鶴林歲久。已師平生始末。其子了因公。後之語。從所聞師之清概耳。

(脫字)

一雷降而從事乎。神子者三年。三年之後。欲上天時。而神子要留靈驗。山中乏水。水自地涌出而去。名之龍王水。

一神子南游之時。與聖一國師同船。參于無準。先國師以歸日本。歸朝之后。宇佐參神之。因八幡授神師之號。其后自改師作子。

一無準禪師傳紫伽梨。今存也。

一熊野之善鬼。見神子。以剃髮。在山中。五月廿八日。不動明王。一體從天而下。一體從地涌出。劍亦從天降。彼明王二尊并劍。今在佛殿。年々五月廿八日。有不動會。

肥前國勅賜水上山興聖萬壽禪寺開山勅特賜神子禪師榮尊大和尚年譜

前住萬壽嗣法比丘 亨菴宗元編

師諱口光。字榮尊。以字行于世。族姓平氏。判官康賴子也。父謫硫磺島之時。有由留滯筑後國三潞庄數年。彼庄住人藤吉種繼有一女。平生無意嫁事。唯信佛法。彼地有一伽藍。不知誰創造。本尊不空羅索大士也。彼女跳企千日之參禮。偶然會康賴。一夕夢吞朝日。卽有孕。未誕。父赴謫處。產期既至。在胎動三十八日。雖然母子平安誕產。卽建久六年乙卯六月二十六日也。母愁臨

鳥卒去。移大神峯。師曾居妙樂寺。近神馬之厩。厩中繫五馬。馬中白馬。其尾潔白。師見之。欲心作拂子。敢不語人。有時則其尾和皮脫落。終製爲拂子。又肥州硯河村。有一白蓮宗之沙彌。憎禪律宗旨。不欲聞其名。師付行李之僧道。薄暮借宿。沙彌則聽師。倒履迎之。沙彌向師。申曰。吾今夜夢得相好。有丈六金軀。醫王善逝。形現吾舍。夢覺語家人。旁有人。對曰。定有大聖人來到。師來時哉。起設拜仕之如生佛。師年長德高。爲迷妄明燈。然猶悅師資緣契。歎授受艱難。常願拜其師。則詣洛城。省覲爾。師資唱和。如忘年友。居無何參賀茂社。到一條河原。適有香車。駐奔輪峨。冠官人下車。停師輦輿曰。吾則賀茂之社神主也。今夜槐宮裏。賀茂大明神有告曰。自東方有金色如來。欲到吾所。汝行可迎接。依神告出社內行。則於此處逢如來。忽然夢覺。然任神驗。來此處。適逢聖人。豈不今夜所夢之如

來哉。乃引師至神廟。凡著緇衣道人上社壇。只吾師一人而已。二條大相國聞師之道價迎禮敬。受戒問道。如合覆蓋。相國會向師。請拂子主丈。師以書送拂子主丈曰。昔趙州從諗。以主丈白拂獻趙王。老僧此是一生受用不盡底。今老拙學古人受用不盡底。謹以進之。任意縱橫。可受用之。相國答書曰。主丈相傳。尤自所愛也。愚老歌舞。柱杖亦歌舞。八幡（檢書）驗校。尊師取弟子之禮。圖師頂相。請贊相國。相國贊師曰。在孕之後。出胎已前。三十餘日。動搖相連。父遭逆亂。流冗夷邊。母雖平產。養育無便。遙々山野。泣以棄捐。馬牛（題）皆辟。龍雨忽濺。身被浴潔。口放光鮮。慈母驚遽。聽者哀憐。懷抱而反。口光名傳。及成人齒。剃童稚顛。慇懃求道。四十二年。眼觀毫相。志拂頭燃。斗數凝信。宇佐宮壩。祈禱無二。通惠心緣。非夢非幻。聖人化焉。銷罪銷障。寂法粲然。籍甚靈告。一期不愆。蓋號神子。三身定甄。仰憶

五瓶。兼敷台教磨四明。當州刺史界階砌。征夷將軍鎮榮籬。信是清絕之靈場也。師曰。誠諧我意。吾求彼基址也。願爲建造。吾大宋立誓曰。吾若無恙歸本國。開勝地禪床。單傳直指人心。開敷五業一花。宿志果冥契隆範。則引師撥草。終上彼山。改蜂房作梵刹。追慕徑山之佳號。揭額號興聖萬壽禪寺。同州報恩。筑之薦福。後朝日。豐州圖通妙樂二刹。以爲開山第一祖師。於宇佐神宮。往年渡來之時弘願。以故參神宮。師直入寶殿。與神相語。晤吟琅々。聽者不知其要。經時出殿裏。侍者圓光承衆人之疑。問師曰。和尚與神相語已久。衆皆疑甚多。師曰爲我說示。師語侍者圓光曰。吾爲神授無相甚深正戒。神爲謝恩。號吾曰神子。師就彌勒寺。芟掃壞垣舊砌。欲改造金堂。堂大難成。資求四方權勢。付庄園甲乙助財力。終入山折木。棟梁椽柱。梓材悉備。師誓曰。吾以人力難成大役。願神勵冥力。致此梓

材。誓念未休。飄風暴雨。洪水兼山。梓材皆散。流中津河。入大海承波濤。師則不徐不亟。未幾許多梓材。隨海潮際忽焉聚和濱。師平金堂之基址。搬土運沙。當陽有大石。堅頑不可拔。師以黎杖劃石上面云。石若破裂。爲四角礎石。今夜風雨晦冥。雷霆制斷。人家悉驚震。草木皆僵仆。曉來晴霽。彼力役者行基場。頑石忽破。如斲如礮。收取爲四隅之礎石。石存于今。又神宮邊莫有冷水。頰頰失便。軍持常乾。師以杖界破地上。從其杖痕。盆池奔涌。泓然無溢。飲者瘳痼疾。嗽者長年齒。洗眼膜暗得明。漚白髮鵠變烏。灵奇甚多。泉猶存乎。又神島之上。松杉連枝。榎楠成林。鬱然森秀。春茂秋盛。花菓光色。四序改觀。烏鵲老巢。鷺鷥哺雛。啾々亂鳴。晝喧夜孳。臭氣醒風。著人穢衣。師參社之時。申神曰。神啓物育生。慈及禽獸。雖然掃洒勞役。持誦失次。願神驅之。移徙他所。此夜風雪雲雨。永宵鼓擊。群

哀慟送葬。終發憤委思。欲參於知識。又復還關西。師彌欲願助道。詣伊勢參太神宮。此者自垂迹以來。衣法服不到社內之。去社垣故。遙居鳥居之外。良久祈念。社垣有一女子。見師久立。俄然起舞。女子則託曰。汝箸爲吾請來此聖僧。語亦再三。當此時。仕神青衣等男女相議曰。〔自神代歌〕自神以降。未有衣法服者到神殿。如何決斷。則啓齋主。主答曰。神意不可慮。豈敢存異哉。則召青衣請師。神女又托宣曰。〔託宣〕師不知哉。吾垂迹此秋津洲時。與熱田大明神。相共有約。所以其約。以第六天魔王遣眷屬。欲亡此國未來之佛法。故吾先領此洲。擁護佛法。然不許法衣。不受法師。今云法師者。不持戒律。不達法理。故惡之。吾召師故爲曩誓矣。詣紀州之熊野山祈禱又勤。剩破彼山臥之異見。衣緇衣入大峯。自吉野歸鎮西。至永勝。侍於琳巾瓶。又無幾辭琳。付商舶渡皇宋。訪求靈蹤。遍參知識。後到徑山。見無準範。然雖隨

衆入室。以不通語話。機語不相契。和僧圓爾適在座下。侍於範湯藥。師以宋音話不得。從爾研究。終猛省於澄師之處。師莫汝相誤。師在宋一年居。無何艤巨舶歸本國。與爾相約曰。吾先歸日本。更作精舍待師。師於歸船之海中。有風波之難。舟人與議。制佛設刹。師不勝舟人之迷情。終以設刹。放擲大洋。師不堪倚戀。更經數日。船將到岸。於鐘崎之斷崖。有大鰲衝波來。近見之。以師所擲大洋設刹。負背上復師。師得舍利後。鰲則忽然隱去。師歸本國後。求勝境經多州。參河上神廟。彼大明神。娑竭羅王之第四娘子八歲龍女之乙妹也。托於靈島殿河之九淵。形現河上山之楠樹。感應猛威。不暇伸雪。詣彼祝獻。不圖神前有白衣僧。自號隆範。向師謁請。師來從何處。將向曷去。吾有乃祖崇敬之山。號水上。長河東流。高岳北接。雀頭虎尾又相備。于然歲霜已遷轉。師實又沒。故欲改造得也否。本構密擅瀝

續群書類從卷第二百廿六

傳部三十八

水上山萬壽開山神子禪師行實

師諱榮尊。號神子。父平氏判官康賴之子。母藤氏也。父本京師之人。遁亂世。移鎮西。居占筑後州三瀝庄夜明村。師卽以建久六年乙卯六月二十一日生矣。師逮將產。在胎內動搖三十八日。及生。父母共恐。棄之巷街。自口吐光明赫々。暴有龍雨淋々。其體鮮白。虫蟻不啄。牛馬不蹈。仍有異母。驚愕而抱歸家。父母爲希有愛之矣。忘寢忘食。故鄉井字曰口光。師漸長。依同州柳坂山永勝寺僧都嚴琳爲師。琳卽千光法師之高弟也。師之學天台之教法。行肥前州小松山。在斯

三年。縛茅結友。足不出閫。常坐不臥。願淨土之生。修蓮社之業。猶以名相厭之。則參豐州宇佐之社神祈冥助。于時神殿有一聖僧出來。諭示出離之方法。雖然汝緣不在于茲。須向東方求去。依神之告。束袍發足。巡禮靈場。訪求知識。卽有人語曰。上野州長樂寺。有律師榮澄者。朝イ千光之門人也。法門義虎。汝行可參之。師到彼受業。適會中有僧圓爾。勸師令參詣。師則參澄師。問曰。生死事大。無常迅速。如何體究去。澄答曰。二六時中。都無別事。莫汝相誤。師至此。初有省師。下室語爾。爾爲悅之。居未幾許。澄則示寂矣。師

業記忽驚情。沒後生來思給師。埋骨塔邊侍者
位。松風白月是聞奇。

夢。師已欲往出山門。望石楮有葛藤。遙自西北塔頭下來。兩莖纏兩脚。引之不得截斷。覺而知先師未許。不得去庵。居隱遁逸二十一年。葬公圓寂。爲喪主一切照管。葬師最後八月十五日。囑師云。公者予長嫡也。先師開闢和尙。與持住職。付與有袈裟。滅後一十八年。頂戴一日不離身。一生已護持。今付與公。衣法同傳。來際弘通。勿令斷絕。乃至後事。又可照顧。受遺命至十七年。報恩殷重。緇白重歸伏。雲水間。參隨圓公如爭鋒。衆中稍關隔徒類。自然成黨追逐師。檀那理云。師者開闢遺弟二代法嗣。卽二代遺囑道譽云。介公東堂老者。吾法嫡也。又於當山有大功。况乎當山前住也。德重於山。道高於天。誠是人天道師。又乃當山至尊也。縱雖非當住。須奉尊重恭敬。乃文永九年四月結夏。小參示之。其會衆徒。皆聞之。當住時爲首座。豈可遺忘乎。若此老出寺者。山門衰微。門徒不幸。須令還山。子

息四郎金吾重道。庄內郎徒。奉送入寺。常住米穀以下。一切分與供養。是依當寺前住也。全不可背理矣。師道德彌顯。後道價遠聞。加州押野大乘寺本願澄海阿闍梨參見廻心。改眞言院爲禪院。與大檀越藤原家尙。召請爲大乘第一祖。建立法堂。當住及大檀越。請來雲衆十方施主。拜請令開堂說法。道價增高。江湖聞遠。四衆群集。得法得戒者多。付法弟子紹瑾。宗圓。懷暉。老衰而不堪接化。使紹瑾繼住持。隱居獨庵。經十年。延慶二年己酉八月二十四日示疾。九月二日。沙彌童行悉令剃鬚受具。同十二日。集諸門弟。委悉說發心行脚。爲法捨身。事教誘學者。遺囑云。各勿令宗風遺墜。至于十四日。索筆書兩字。課當住紹瑾云。爲我書之。老病逼切。不得自書。卽云。七顛八倒。九十有一。芦花覆雪。午夜月圓。暫在而逝。閱世九十有一。坐夏七十有八。建塔於寺之西北隅。稱定光院。且遺偈云。看行

云。許多身中。有如是身。先師屋裏。佛祖室中。有紹嗣底事。有住持用心。先師門人中。只吾一人傳之。僉欲與授汝。先師尋常語吾言。介弟耽道拔群。是真法器也。吾法必可弘通。今於先師得所。又有省先師。冥證非可疑。宗家大事。不遺一事。即付授了。吾已免斷佛種之罪。縱雖受先聖之付囑。若不得其器者。斷佛種之罪難免。先聖皆所病。西天東地。求人急也。吾今得汝。已免此罪。感淚難抑。大事已畢。今日死之非可恨。縱存命度什麼人。公是長嫡也。葬公有時囑云。先師宗旨建立憑公。諸方叢林。宋朝風俗。就中先師傳道天童山規矩。及大刹叢林現規記錄來。而可一興當山叢席。宛是先師報恩者何。先師受先師勅命。歸朝本國。欲一興叢席。加之祖翁榮西僧正素意也。于然叢林微細規矩。禪家諸師語錄以下。一切聖教。皆以先年興聖寺燒失時。或紛失。本清規雖有之。隨時風俗。折中現規。尤大用

也。遍參諸方。歷觀大國。以可建立永平宗旨。師受師命。洛陽建仁東福。東關壽福建長。遍歷順觀。正元元年己未。度海入宋。欲入宋時發願尅。彫如意輪虛空藏二菩薩像。願書誓文云。吾爲果先師往願。欲一興永平宗風於日本國裏。又葬師有命。任身於波濤。輕命於師勅。菩薩合力而欲興行叢席。若海內而沒其命。再來而果心願。爲記誓約。白檀而不莊。歸朝而莊之。若沒者。再來而莊嚴。無難歸朝。歸于本寺。建山門造兩廓。安置三尊。祖師三尊。土地五驅悉造之。四節禮儀。初後更點。粥罷諷經。掛塔儀式等禮法。悉師所調行也。葬師稱疾。令繼法席。隨葬師命。且那迎請。文永四年丁卯四月八日入院。供衆起造。說法具足。鐘鼓分明。香燒不絕。叢席一興。諸緣具足。緇白皆言。可謂永平中興。文永九年壬申二月退院。建養母堂養母。如睦州陳尊。宿美濃國。有人爲造寺供養。懇請師。不得已。明旦將往。感

悟道逝偈。讚歎彌勵志。從元和尙下越州。且止宿吉峯古精舍。冬安居。師爲典座。歡喜奉仕。寬元元年癸卯冬。殊雪深。八町曲坂。擔料桶而供。二時粥飯。次年秋。草創永平寺。人力一人。師爲典座。百事照管。寶治充年丁未夏。充監寺勤勞。畫作務。夜參學。雖不闕衆務。打坐工夫已不群。元和尙知眞道人。建長三年辛亥春。鑒公以覺晏上人所傳之佛照禪師下嗣書付授。知菩提勝淨明心不從人得之旨。并授元和尙所傳菩薩戒儀式。天童會裏受戒自記。卽遺囑云。吾聞。元和尙衣裏。有洞下嗣書。年來有請拜志。先年報此志於和尙。和尙雖聽許。閑人依多。且待時節。一生已空。汝若道熟。必須繼承。拜看時最初功德。爲吾可回向。師聞遺囑。畜念是深。有時元和尙問師云。鑒公遺物。悉相傳也不。師云。盡傳領之。佛照禪師嗣書。并洞下傳戒作法。盡相傳之。但遺囑云。和尙衣裏嗣書。拜看志空。生涯之恨也。汝若拜看。最

初功德。可回向之。元公感歎曰。先年有此望。閑人依繁。不令拜看。予又恨之。汝受師命。以後必可拜看傳受。鑒公有見人之眼。具知人之智。汝爲彼長嫡。吾法必汝證通。以爲必爲門徒之先達。護吾山而勿他游。況乎今度上洛間。留守一大事也。思吾山而可護惜。縱予逝去。守寺門而勿令廢壞。故鑒公當國名人。汝又長嫡。國人多知。擁護當山。須致興隆。山中何處之庵居無妨。若存命之萬一之歸山者。必須紹嗣。但汝無老婆心。此又自然可調。汝勿遺忘。如是殷懃遺命。并公同聽之。元公沒後。并公重之。令首於衆。有時師問并和尙曰。師兄先師尋常垂示。諸法實相之宗旨外。有異秘說也不。并云。先師示衆之外。別無異法不見。先師有時示曰。吾尋常垂示。爲人之外。更無覆藏底法。佛祖冥覽。其無私者也。師又曰。近日會先師所得之身心脫落話。并云。好作麼生會。師云。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。并

〔又敘〕

死期人期八月下旬。此願不可差。檀那三十日之請暇。芳恩難謝。須所還上。其身不私。國法可恐。懇勸垂示。檀那仰歎。啼淚飯洛。又示門人云。吾沒以遺骨。安元師塔旁侍者位。別勿立塔。今現存居所。又搆元師塔旁。昔六祖塔主令瑫慕古之住持。退後雖居東堂。介公又退院。一寺兩堂名字。可迷吾號塔主。蓋令瑫勝躅。如是遺囑果。八月廿四日。沐浴如常。入夜示曰。先師半夜圓寂。予又慕之。至丑可往。師日々記事。至其日記云。今日予死。所世奇異。時至鳴鐘。集衆求筆。書偈曰。八十三年如夢幻。一生罪犯覆彌天。而今足下無絲去。瑫翻虛空沒地泉。擲筆而顧視。一衆珍重逝。俗壽八十有一。〔三載〕僧臘六十有三。靈前祭禮一七日。顏貌如生。胸間尚暖。靈骨任遺命納之無塔。介公繼本寺第三祖位。晚年開闢加州大乘寺。尹公住鎮西聖福寺。開肥州三日大茲兩寺。準者雖永德歡喜兩院住持。晚年輕蔑宗

旨故。師沒後爲龍天所治罰。最後蒙魔擾死。演公住本寺。荐公住西願衆林兩寺。僧首座。師逝去後未滿三回。在本寺逝。圓公越州妙法寺寶慶寺兩山開闢。師雖美味山住庵。師沒後。其庵燒失。師又爲遺末世規矩。在越前中濱半夏頭院行化矣。

三祖介禪師

禪師名義介。生于藤氏。利仁將軍遠孫也。越州丹生北足羽鄉人也。承久元年己卯二月二日生。十三歲而禮同國波着寺懷鑒和尚。寬喜三年辛卯秋剃髮。同四年壬辰。十四歲而上叡山。而受戒爲比丘。留學山上。四教大綱器世間性相習學之。依本師鑒公勸。淨土三部首稜嚴見性義聞之。從鑒公。仁治二年辛丑春。參深草改衣。時二十三也。元師有時示衆云。古人云。是法住法位。世間相常住。春色百花紅。鷓鴣柳上鳴。師聞有省自爾爲法。捨身之志。逐日增進。聞僧海首座

海詮惠等深草諸衆。盡以師爲教授闍梨。一會上足也。師四客典座。及首座多年之間。兼行侍者。從元公二十年中。依師命。病暇十箇日際。不見師顏而已。先師在生之際。及往後十五秋內。如望生身向真像。晨朝夜間。和南珍重之。事師法未曾懈怠。古今未聞行持也。元公以重師。有室中其禮。宛如師範。衆皆所知。元公移永平寺。始衆行法時。必以師令始行。師有時問云。和尚爲什麼行一切事。必以某甲令始行。和尚不自行乎。元曰。當山者佛法勝地也。令法久住。是所望也。我自公雖少。必可短命。公自我雖老。必可長壽。我佛法。必至公。弘通來際。流傳無窮。即公兒孫耳。所以鎮山門。故令公行事始。蓋是爲令法久住也。師勝資強之有德。永平門下只師獨而已。建長五年癸丑七月十四日。卽著住持位。夜間小參。早朝上堂。元公和尚。乍臥病床。乘輿來而聽聞證明。然而不捨事師之禮。元公上洛。八

月五日。隨從而上。公沒後。荷擔遺骨。還下本山。以骨如法喪禮。遂繼遺跡。一切不異。一衆飯伏。四衆群集。道價聞高。柔和懷衆。納身節簡。臨衆寬放。於人禮深。於己儀正。十五年間。衆不下半百。梵宮漸調。百色現成。文永四年丁卯有病。立付法弟子義介。欲繼住持位。大檀越波多野出雲次郎金吾自來。請介公及花山院宰相禪門釋圓下狀。請介公而令住持。病氣平愈。雖居東堂。學徒群集。受戒者多。付法弟子義介。(戒師)義尹。義準。佛僧。寂圓。傳介。弟子義演。道荐。皆此七人。開山元公。小師學徒。紹續參學。各爲傳法傳戒本師。或住持本寺。或接化諸方。其外得法密證。不能悉記。弘安三年庚辰夏四月示疾。六月中必有圓寂。都鄙陰陽勘之。大檀那自六波羅。三十日請暇而下國。師集衆徒。顧檀那。語曰。予生々世々。乃至先師至成道度生之時節。一日之不離先師。有致如影隨形之給侍。願是故

州。恭敬餘爲遂願心。雖供養越州六條。不受之。道風遠聞。緇白普皈。受其剃頭弟子三百餘人。受菩薩戒弟子七百餘人。建長四年壬子秋示病。建長五年癸丑八月二十八日夜半示偈。自書云。五十四年。照第一天。打箇踴跳。觸破大千。喫渾身無處。覓活陷黃泉。擲筆而逝。俗壽五十有四。僧臘二十有七。塔本山之西北隅。拜首座繼住永平寺。惠首座住洛陽永興寺。海首座。師在世。死于興聖寺。

二祖拜禪師

禪師生藤氏。諱懷拜。洛陽人也。九條相國爲通曾孫鳥養中納言爲實卿孫也。建久九年戊午生。下禮延曆寺橫川圓能法印剃頭。同於本寺戒壇院。建保六年戊寅。受菩薩戒爲比丘。學山家之止觀。捨文字之學解。俱舍成實。三論法相。皆知有爲。尙入淨土之一門。雖極其奧源。又知非出世之舟航。參多武峯達磨宗覺晏上人。聞見性成

佛之旨。至首稜嚴之頻伽瓶喻。知無空之去來。明無職之生滅。晏即座即記曰。汝無始曠劫之無明。卽解脫了也。晏公會裏。學徒半百中。師獨拔群。人所仰贊矣。師聞元公傳法飯朝而寓止建仁寺。往而論談法戰。知有長處。飯心信伏。遂聞元公住庵。文曆元年甲午冬。參深草改衣。次年八月十五日。傳授佛祖正傳戒法。達磨授二祖儀也。有時元公舉示一毫穿衆穴之因緣。師言下大悟禮拜。元問禮拜事作麼生。師云。不問一毫。如何是衆穴。元微笑曰。穿了也。師禮拜了退。元大悅而爲眞法嗣。師爲典座時。元鳴鼓報衆。陞座令立僧入室。元卽入室。師下坐低頭。叉手問云。二祖三拜。依位而立。未審傳什麼法。元曰。老僧答話。且寄露柱。自爾一衆皆爲師。元和尙會裏。諸頭首不許秉拂。師首座初任結夏十四日也。卽令秉拂說法。義信首座有才有言。一會無齊肩。雖望秉拂。元不許。師充職時。獨爲衆說法耳。僧

將及兩歲。天童五更坐禪。入堂巡堂。責衲子坐睡云。坐禪者身心脫落也。祇管打睡恁生。師聞豁然大悟。早晨上方丈。燒香禮拜。天童問云。燒香事作麼生。師云。身心落々來。天童云。身心脫落。脫落身心。師云。這爾是暫時伎倆。和尚莫亂印某甲。童云。吾不亂印。師云。如何是不亂印底。童云。脫落々々。于時福州廣平侍者侍立云。非細也。外國人得恁麼大事。師珍重便道幾回。這裏喫拳頭脫落。雍容還霹靂。遂以洞上宗旨付囑。授曇祖佛戒。遺囑云。汝早飯於本國。弘道於祖道。侍師問云。師已爲洞山嫡孫。何不露嗣法。童云。雲雖々請嗣法。香且在涅槃堂裏。當燒之。汝不可覆藏本國。而隱居山谷。長養聖胎。師又問云。和尚爲甚麼著黑衣。一如常僧。童云。諸方無鼻孔。長老不捨名利。杜撰禿子等通著之。我爲異彼等。不著班衣。汝在于本國。化導人天時。須著班衣無妨。此我意巧耳。芙蓉衲法衣傳來。

而雖在這裏。吾不著用之。師受付囑而飯於本國。卽大宋寶慶三年丁亥歲。當日本安貞元年丁亥。于時二十八歲。洞山高祖一十四世之祖師。釋迦如來五十二代之古佛。始飯於本國。寓止於建仁寺。漸求隱居地。有緣旦那所施所々歷觀。僅一十二所。遠國畿內。皆不合意。暫隱居洛陽之東南深草里極樂寺之舊跡。四衆雲集。德風漸扇。自然作寶坊。不待作叢林。號興聖寶林寺。正覺禪尼建法堂。弘誓院殿構法座。始說法開堂。爲人垂手。最初度懷奘授戒法。以達磨授惠可儀。卽一會之上首。普爲諸人之教授。雖得法人多。拜公。僧海。詮惠三輩。是法嗣也。後波多野雲州大吏義重依固請。移下越州。寬元二年甲辰七月。草創吉祥山永平寺。土木未備。堂閣僅兩三。然而以深山幽谷。占以爲一生幽棲之地。寶治元年丁未。東關西明寺召請。受菩薩戒。奉留住。建立寺院。欲開叢席。雖堅請留。堅辭去下越

持兩斑。前資勤舊。以先例尙定新戒。其故先入唐諸僧。如于傳教弘法。至于汝師翁用詳上人。盡著新戒。蓋是國例也。大國小國之別異也。師又重表書。諸佛教法。依國而豈可異乎。一家之兄弟。一佛之戒脉。都不可有差異。先坐先。後坐後。支干分明。年月爭亂。一寺不能斷。五山詳議。尙用舊規。三表書曰。佛法徧沙界。戒光照十方。况乎經曰。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是吾子。就中此娑婆世界者。釋迦牟尼佛々主也。國已佛國。人皆佛子也。兄弟不可混亂次。位法爾具。佛法世法。皆任正理。天神地祇。不昧理非。此理若不達。恐是亂世也。賢者不居亂世。直人不雜誰者。佛家臘次已不正者。王法正理豈可明察乎。幸仰中和之聖德。泣宣倭僧之鄙懷。天裁若無私。伏乞正戒次。取意。嘉定聖主被下勅宣云。倭僧所申有其謂。須依臘次。自爾師名不隱叢林。倭國僧臘依之定了。遂掛錫于天童。于時

有老璉者。勸云。大宋國裏。獨有淨和尚。具道眼者。爾欲學佛法者。看他必有所得。師雖聞璉語。未遑參他。將滿一年。爰淨和尚作天童之主而來。卽燒香禮拜。遂取師資禮。幔幢乃倒。正信忽發云。道元幼年發菩提心。本國訪道於諸師。聊識因果之所由。雖然如是未明佛法之實販。徒滯名相之懷慄。後入于千光禪師之室。初聞臨濟之宗風。今隨全法師而入大宋。航海萬里。任幻身於波濤。遂達大宋。得投和尚之法席。蓋是宿德之慶幸也。和尚大慈大慈。外國遠方之小人所願者。不拘時候。不論威儀。三字衍誤不威儀頻々上方丈。欲拜問愚懷。無常迅速。生死事大。時待々人。不待去聖必悔。本師堂上大和尚大禪師。大慈大慈。哀愍聽許。天童淨和尚云。元子參問。自今已後。不拘晝夜時候。著衣袈衣双衣而來。問道無妨。老僧一如親父恕子無禮。然問。獨步於堂奧。晝夜問道。入室請益。不拘時節。聞未聞。傳不傳。脇不至席。

所望。出家學道。尤所欣求。終十三歲。建曆二年壬申春。夜中不被知人。而密遁出木幡之山庄。尋到叡山之麓下。入良顯法眼之室。卽師之外舅也。時之名匠也。懇懃欣求出家。法眼大驚。問云。元服期近。親父猶父。定有其瞋。如何。師云。〔慈惠〕悲母逝世時。遺囑曰。出家學道。可訪我後世。祖母姨母等。養育之恩尤重。出家修道而欲資彼菩提。法眼感淚。卽聽入室。卽登橫川首楞嚴院般若谷千光房。建保元年癸酉四月九日。十四歲而禮初仕座主公圓僧正剃髮。同十日。於延曆寺戒壇院。以公圓僧正爲和上。受菩薩戒。作比丘。自爾習天台之宗風。兼南天之秘教。大小義理。顯密之奧旨。無不習學。十八歲內。看閱一切經二遍。宗家之大事。法門之大綱。本來本法性。天然自然身。顯密兩宗。不出此理。大有疑滯。如本自法身法性者。諸佛爲甚麼。更發心修行。三井之公胤僧正者。顯密之明匠。法海之龍象。卽

致此問。胤教示曰。此問輒不可答。雖有家訓訣。未盡美。傳聞大宋有傳佛心印之正宗。宜入宋求覓。師聞此誨勵。建保五年丁丑。十八歲秋。始離本山。投洛陽建仁寺。從明全和尚。猶極顯密之奧源。習律藏之威儀。兼聞臨濟之宗風。卽列黃龍之十世。遂從明全航海入宋。日本貞應二年癸未。大宋嘉定十六年也。掛錫天童。初見派無際。問道求法。雖及嗣書拜看。未決擇大事。其外惟一西堂。宗月長老。傳藏主。及萬年寺元靠和尚。皆是帶嗣書尊宿也。同雖親近未契心。又見琰浙翁於徑山。見卓老於小翠岩。問答往來。而謂。日本大宋兩國。無如我善知識。生大憍慢。欲飯日本。始掛錫于天童時廿四歲也。不依戒次。欲列新戒位。師表書曰。此娑婆世界內。釋尊遺法流布國。戒法已弘通。佛法位次。不論尊卑老少。先受戒者在先坐。後受戒者在後坐。蓋是七佛諸佛通戒也。何至日本大宋。可有別異。天童一山。住

笑如平時。二十八日夜。澡浴罷。整衣辭衆。索筆書云。五十四年。照第一天。打箇蹉跳。觸破大千。噴渾身無處。覓活陷黃泉。投筆怡然坐化。朝野聞訃。無不嗟慟。卽遷龕於興聖。留三日。顏貌如生。室有異香。閣維得設。利者無數。季秋初六日。葬公洎門人收靈骨歸永平。塔于本山西北隅。世壽五十有四。僧臘四十有一。師嘗著正法眼藏。叢林清規。學道用心集等語錄。并行于世。其徒義尹。文永始携語錄。駕萬里濤瀾入宋。乞無外義遠爲序引。靈隱退耕。經山虛堂。著語其後。嗚呼師乘悲願。爲法檀度。道契主上。名聞宇宙。其全機大用。非可得而名狀焉。事緣軌迹。不克悉布遺。粗掇精略。紀其萬一而已。

永平寺三祖行業記

初祖道元禪師

禪師生源氏。諱道元。洛陽人也。村上天皇九代

之苗裔。後中書八世之遺胤。初生時。相師見曰。此兒異于常童。必是聖子也。七歲平滿。骨相奇秀。眼有重瞳。若異凡流。古書曰。誕聖子時。其母命危。此兒七八歲時。卽喪其母。母雖聞其言。至愛鞠養。不驚不怪。又自念。此子懷妊時。空中有聲。告言。此兒五百年來無齊肩聖人也。倭國爲興隆正法。託生來。符合相師言。果八歲之冬。其母卽死。四歲而讀李喬之百詠。七歲而讀左傳毛詩。于時古老名儒讚曰。此兒非凡。可作大器。須稱神童。承元元丁卯冬。八歲而遇慈母之喪。觀香火之煙。潛悟世間之無常。深立求法之大願。九歲而讀世親之俱舍論。耆年宿德云。利如文殊。真大乘機也。師幼稚。耳底蓄此等之語。苦學刺股。晝夜勵精。于時松殿禪定尊閣者攝闕家之職者。天下無齊肩。古今之明鏡。王臣之師範。收師爲猶子。教國之要切。授家之大事。以將欲朝家之要臣。欲令元服日。自謂。世俗昇進。本非

叢規取則太白。衲子雲集。檀越斗仰。寺曰觀音導利院與聖寶林禪寺。懷昇。僧海。詮慧等。師之神足。大龍象也。搥拂下常集萬指。受菩薩戒者二千餘輩。由良愍心法燈國師。聞師煽化。來參願受磔磨之功。受菩薩大戒。寬元元年夏。爲退休計。越

大臣官長。諸國刺史。欲講梵宇。延師者一十三人。越之波多野雲州刺史義重。奉佛甚勤。擇于吉田郡志比庄佳境。堅請師。師不獲已而往。命詮慧繼興聖席。秋七月。又於一野東繖松下。營締精舍。二年夏。諸堂備足。秋七月十八日。入院開堂。時天龍興雲。山神現形。卉禾叢林有喜色。師爲吉徵。乃號吉祥。寺曰大佛。師謂義重曰。這一片地。主山高。案山低。東岳連白山神庑。西溪接青海龍宮。峯巒重疊。人烟阻隔。實弘法靈場也。義重懽抃歸依。爲祖道金湯。未幾四衆輻湊如雲。四年夏六月十五日上堂。改大佛曰永平。寶治元年秋八月。鎌倉副元帥平時賴。以師德望

仰重一時。使使招。師之相陽。時賴執弟子禮。受菩薩戒。崇禮優異。道俗男女。駢闐禮謁。度人授戒者。不知幾千萬人。時賴乃新建伽藍。請師不就。明年杖錫歸越。時賴以六條保。充山厨供。拒之不受。三年春正月。立羅漢供會。時應真自空放光降臨。縑素嗟異。歎未曾有。又行菩薩大戒。布薩到今不忘。後嵯峨院聞師道譽。賜紫方袍。號佛法禪師。再三辭不許。卒受之。不衣。作偈上謝曰。永平雖山淺。勅命重々々。却被猿鶴笑。紫衣一老翁。上增加欽重。建長二年。義重捨藏經於永平寺。四年夏。講遺教經。黑白駢擁聳聽。五年夏示疾。王公親族聞師病。促之赴京師。仲秋五日。命駕入洛。館西洞院。僧俗隨禮無虛日。師一眞垂慈。隨其根氣說法。度人不少。三五夜。有明月倭歌。滿多見無登於裳伊志登幾乃阿幾堂仁裳古夜伊乃津幾仁禰羅禮屋和須流。膾炙人口。推其意。逆知師將示寂。上皇使官醫脉病。語

也。向後當大宏吾宗。師晨皆參請。飫見厭聞。時聞淨和尚責衲子坐睡曰。參禪須身心脫落。只管打睡爲什麼。於是豁然大悟。服勤四載。日增智證。盡得其蘊。師之江西。路日暮無投。便宿荒草中。忽有一虎。鼓牙來嚙師。主杖子忽化爲龍。以護師身。虎疾潛去。主杖子存于今。倭謂之虎搏主杖。黎明天禘化童子曰。師當歸本國。堅無勝幢。唱直指之道。莫滯於茲焉。師曰。汝何人耶。神曰。我韋將軍也。言訖不見。師趨太白。告別淨和尚。付以芙蓉伽梨并自讚頂相。異本此有六祖大鑒念誦六字。念誦現在永平庫。自本朝往曹溪。途程之書。則知非乃祖所持來。故今除去之。曰。汝以外國人授此衣。爲表法信。歸國布化。開示衆生。莫近國王大臣。勿住城邑聚落。須居深山幽谷。時機未稔。接取一箇半箇。嗣續吾宗。莫令斷絕。是日薄暮。得碧岩集善本。手繕之到三更。思念忽劇難全。時有白衣神人。來乞加助。卒闕其功。倭謂之一夜碧岩。存于今。即怪之問其姓名。曰。我乃日域男女元神也。言訖即

隱。越知白山明神也。師辭而歸。諸友相送出山。寶慶三年冬解纜。天寒雪密。忽有化神現前。師云。汝什麼。神曰。我龍天也。在支那曰招寶七郎。知師佩祖印還鄉。我來隨護正法。師異曰。若然現以小身。乃卽化爲三寸許白蛇。屈蟠鉢囊中。俄爾海風惡發。波濤震怒。舟人欲入死地而不可得。師誦普門品。到入於大海乃至羅刹之難。風波恬如。觀自在菩薩乘蓮葉浮海上。妙相端嚴。光彩赫熾。師卽瞻仰展拜。未畢忽隱去。一船人喜獲重生。懽喜踊躍。帆行如飛。忽着筑之前州博多。異本作著肥之後州河尻。余行河尻問居人。居人曰。未聞異邦船着此處。則知作着河尻非是矣。乃本朝安貞元年丁亥也。師登岸。乃手圖海上所現觀音妙體。後系贊于上。梓像流布。遂寓京之建仁。天福癸巳春。弘誓院正魁禪尼等。相攸於洛之東南宇治縣。或謂深草極樂寺舊跡也。營禪苑。大殿法堂雲堂庫院。凡伽藍所宜有者悉備焉。卽請師爲開山第一祖。嘉禎二年冬十月十五日。開堂演法。

春。冒夜潛出洛陽。登叡岳。依良顯法師。法師驚愕。問其端由。曰。我母臨終時。有遺囑曰。爲我出家。下脫沈淪。上登佛果。爾其勉之。夫父母者。形生之本也。養不足以報父母。故牟尼尅皇以德報之。白刃可冒也。飲食可無也。遺言曷可忘乎。我是以來歸也。輦下親族。使人徧尋師。於叡峯得之。欲師歸洛都。師志益堅。松殿通忠等知其不爲塵緣可奪從之。便投橫川首楞嚴院。建保元年夏四月十日薙髮。師年十八歲。登延曆寺戒壇受具足戒。聰慧絕人。博通大小乘。台徒以師爲魁。次年往見建仁西公。公傳法器。西公歿後。受宗派圖薙髮戒於明全。止建仁凡六白。閱大藏二遍。自十三到十八歲。師每以智者悟法華三昧。爲疑滯質之。名宿未決。三井僧正公胤也。曰。此是大愍世尊後融之旨也。最澄受之後。得其微旨者鮮矣。吾聞宋國有傳佛心印正宗。汝丞往彼。參究之自得矣。貞應二年春二月。師歲二。十有四。隨商舶入宋。著明

州界。時寧宗嘉定十六年也。夏四月。徑登大白。于時派無際。領景德禪寺。無際一見。便器許。然以日本國人。列於新戒。師曰。夫夏臘者。乃釋氏法歲也。長幼之序。靡不繇斯。梵網經曰。不問老少國王奴婢。先受戒者列前坐。後受戒者次第分坐。法華經曰。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是吾子。豈擇貴賤老少。且論此土他土乎。衆議紛紛然未一。師卒奉表以聞。上勅。以倭國夏臘具位。從茲師聲名籍甚。未幾入双徑禮琰浙翁。跨台之小翠岩門見卓公。又謁惟一。宗月。月堂無象等諸大老。有問答機緣。師平昔以氣自負。諸方無嬰鋒者。是將理歸櫟。有老璉者。謂師曰。子旣徧游叢社。普參名宿。然天下節一（節）等宗匠。尙有（如）一人在。子見彼必有所得。于時寧宗以淨公之道價高。當時詔董天童席。師振錫而依。嘉定十七年。淨和尚一見驩然。器重之。丹知客怪問焉。淨曰。前夜夢悟本大師到山。此子恐是洞山後身。

晚。賭師高行。惜不得見其人。越二百餘年。未有記者。世遠人亡。寧不爽然。有動於心。感嘆再三。爲之銘曰。

大教之興。自西流東。篤生哲人。克荷斯宗。蚤登叡山。卽開台教。載究密乘。深得其奧。志慕天台。乘舶至宋。龍現石橋。花生茶供。傳教歸國。復來萬年。虛庵一見。密契前緣。吉祥之識。寔符三藏。千光燭天。旱而雨滂。霞城諸刹。葺舊更新。天童寶閣。成乎願輪。晚歸日東。道行邦域。中興禪宗。藉師之力。講徒毀譽。師折以理。禪講二徒。三途指波卽水。定慧同宗。本乎一源。不識其家。割戶分門。飄風之作。匪人是能。都人之謠。雲散日昇。三董名藍。皆師所萎。道樹繁昌。如優曇鉢。嗟人之愚。信法未孚。唱末後句。顯煥王都。師之五傳。護麟一角。立茲貞珉。以詔來學。皇明永樂二年甲申春正月元日錢塘上天竺講

寺前住山沙門釋加蘭謹述

初祖道元禪師和尚行錄

禪師。諱希玄。後更名曰道元。京兆人也。村上天皇九代後胤。（原胤）原亞相公通忠子也。母懷孕時。聞空中有聲曰。此兒五百年來聖人也。爲法托胎。當有救於世者。正治二年某月日誕。時有日光照室。自幼俊辨。膽氣精銳。有相人。見之嘆曰。此非凡流也。骨相秀異。眼有重瞳。恐其母不終天年耳。後皆如所言。師年四歲。讀李嶠百詠。七歲讀毛詩左傳。自此一切文字。不由師訓。自然通曉。名卿鉅公稱之爲神童。八歲母喪。涕淚悲泣過甚。懷有父母難報恩。遂有出世意。九歲閱俱舍論。或問其文義。辯才無礙。如懸河瓶瀉。殆乎宿習。以是稱曰文字童子。時松殿禪閣基房公。九條殿也。欲以師爲子。補攝家重職。師意勿從。建曆二年

大袖。行道之時。多含颺風。今巽二作虐。恐基於西乎。事達國主。詔有司駢西出都。師聞勅下。語諸徒曰。今日廼吾法成之秋也。旣而官使至。師曰。風者天地之氣也。非人之所作。其神曰飛廉。豈西之能乎。不干於西也明也矣。若人能作風。其人尤靈。明主審此。則西之不出都也必矣。使回奏師言。上曰。此比丘其言造理。勿使其行。因而營建仁爲官寺。請主之勅。有司監護。平侍郎奏賜紫衣。建保元年擢僧正。初良辯謗師。一夕夢。師自宋歸齋白米。普種諸州。覺而改悔。間有誹者。辯曰。西師不可毀也。三年。師在相州龜谷。營壽福寺。(源城)一日辭原僕射實朝。朝曰。師已老。寺未成。何行乎。對曰。我欲入上城取滅耳。朝曰。至人出沒。豈擇地乎。對曰。都人初聞禪門。疑信相半。我當唱末後句。顯煥王都耳。卽歸京。夏示微疾。六月晦日。布薩次告衆曰。孟秋單五。吾終之日也。都下喧傳至宸辰。至期。上遣中

使問候。師曰。已近矣。而容儀壯健。不異平日。至晡時。坐椅安祥而逝。中使還宮。於途見瑞虹貫寺上。實七月五日也。年七十五。臘六十三。塏于建仁之東。曰護國院。師三閱大藏。於顯密之教。多有補弼。專於禪門。國人推師。爲中興祖。師嘗曰。我沒後五十年。禪法大興於世。文應弘長以降。爾於惠日。隆于巨福。皆如師言。二師亦領建仁。可謂奇中矣。初師在天台。取道邃法師所栽菩提樹枝。付商船謂。吾邦無此樹。先移一枝。栽於本土。驗我傳法中興之効。至今繁茂焉。又著述與禪護國論三卷。(開導)一代經論總釋。佛法中興顯文。二門論三部經開題各一卷。密部所述甚多。所創大道場三。曰建仁。曰壽福。曰聖福。嗣法者不計其數。其上首則長樂開山榮朝。朝傳壽福朗譽。譽傳壽福寂庵上昭。昭傳南禪龍山德見。見嘗住大唐寧洲兜率寺。相承至今。南禪一庵。諱一麟。嗣龍山。其餘旁出者不悉記。蘭生也。

涅槃。庵曰。如子之言。與我宗無異。一語投機。群疑頓釋。親炙數載。庵曰。此山第一祖西天吉祥。且一藏識云。却後五百年。有肉身菩薩。東來受道。名曰榮西。汝既乘願輪而來。宜保任之。師恍如夢覺。自知前身爲三藏也。淳熙間。歲大旱。郡請師禱雨。身發千光燭。天雨大澍。因號千光。萬年寺缺三門兩廡。師捨芝券三百萬舉二役。先是中天竺那蘭陀寺三藏。室利跋羅之所造也。衆皆曰。梵語室利。此翻吉祥。西公上字。其義相近。西天東域。名義合符。莫非是歟。又脩觀音院大悲寺智者塔院。(寶城)庵謂曰。菩薩戒。禪門一大事也。汝遠來問禪。因以付之。并應器寶餅拄杖白拂等。及圖迦文已下二十八祖。至虛庵相承凡五十三世。淳熙末。虛庵移天童。師亦隨之。又修天童千佛寶閣。紹熙二年秋辭虛庵。庵付伽梨并書曰。日本千光大法師。有靈骨。弘持此法。不遠萬里。入我炎宋。探頤宗旨。尋返本國。夢境恰二十

年。今又載遊此方。相從老僧。宿契不淺。志操可貴。不可不示法旨。昔釋迦老子將示滅時。以正法眼付大迦葉。二十八傳而至達磨。六傳而至曹溪。又六傳至臨濟。八傳至黃龍。又八傳而至余。今以付汝。汝當護持。佩此祖印。歸國布化。開示衆生。繼正法命。故傳衣以爲法信。汝當爲東國之祖。遂辭庵歸國。廼建久二年。師年五十一。有戶部侍郎清貫者。剋院延師。行禪規僅數十輩。無幾海衆滿堂。六年創聖福寺于關西。尋入王都。有良辯者。嫉師之道。誘叡山講徒。而訴于朝竄師。六_(寶城)年上詔藤相國。召師於內府。舉唱真寂。師曰。我禪門者。非特今有。達磨天台傳自往昔。禪宗若非台教亦非。何其自相矛盾而昧祖意乎。有識者以師言爲善。因是亦輔師化。建仁三年。金吾大將軍原賴家施地於王城之東。營大禪苑。元久二年春三月。畿甸大風。都人謠曰。比來西師新唱禪法。其徒衣服異製。伽梨博幅。直襪

洛城東山建仁禪寺開山始祖明庵西公禪師塔銘

日本有國。在海之東。去中國不知其幾千里。聞其山川秀發。風氣渾厚。以善政而化其國。往々縑布之士來學於中國者。道成歸國。國主貴人尊敬其德。爲之建幢刹安廣衆。有盛於中國者。亦在其人之聞望。足以駭動一世。而不可泯焉。若明庵西禪師是也。禪師示寂。今已五傳。塔銘未立。天龍密禪師哀輯遺事。踵門而請。余雖老悖。敢不述乎。師諱榮西。號明庵。備之中州人。其先賀陽氏。薩州刺史貞政曾孫也。母田氏。懷孕八月而誕。永治元年四月二十日明星出時也。鄰人以爲。不滿期而產者不祥。母不乳者三日。兒又不呱。父試母鞠育之。驅鳥歲習俱舍頌。聰敏邁群兒。十一事郡之安養寺靜心。十四落髮。登叡山。戒壇受具戒。(足散庵)十七心亡。從其法兄千命。十八授以虛空藏求聞持法。自是精進。屢見靈應。十

九赴上都。從叡山之有辯。學台教。又從伯州大山之有基。聞密乘。盡得其蘊。師身形短小。同學嘲曰。子雖才辨有餘。身則卑矮。於廣衆中。人不貴也。師曰。虞舜主赤縣。晏嬰相齊國。未聞其長也。雖辯折一時。心實耻之。卽以求聞持法。期百日精禱。始入壇時。刻身於堂柱。過期倚柱。長前四寸餘。年二十八。夏五月。乘商船到明州。與本國重原。(源重)同入天台。見青龍於石橋。應真現於餅峯。因而茶供。異花滿盞。又詣阿育王山。觀設利放光。九月共原歸國。以天台章疏六十餘卷。呈叡山法主明雲。時年三十八。廼宋孝宗乾道四年也。又欲往印度禮牟尼八塔。文治二年夏。重入宋境。時北虜強大。西域不通。遂止。舶主告回。放洋三日。逆風俄起。反至溫州瑞安縣。自謂未究參訪。故風濤阻我。乃別商主。直往天台萬年寺。謁虛庵。曰。傳聞。日本密教盛行。逕捷旨趣如何。對曰。初發心時。便成正覺。不動生死而證

續群書類從卷第二百廿五

傳部三十六

日本國千光法師祠堂記

太白名山甲天下。而千佛閣尤爲第一。後世欲過之。其材無及焉。蓋柱植繇日本國僧千光法師所致也。詳見太參樓公閣記。宜爲畫像以祠。師諱榮西。備州人。孝靈賀陽氏六十二世孫。母夢明星感孕生。年十一出家。延曆寺薙髮染衣。初學俱舍娑婆論。十三受大戒。習天台教觀。掩關八年。以爲未至。誓往西域求道。二十八航海達四明。遊台山萬年寺。禮石橋羅漢。淪茶現花。又見二青龍。俄頃尊者現全身。益堅素志。遂居之。會虛庵敝公移主天童。因與偕行。及建閣。卽東還。

願有以助之。越二載。大木果至而閣成。師之力也。師自幼敏悟。晚通唐朝內外典。持律終身。過午不食。本國賜號僧正。廣修佛事。玆不具書。臨終預期。兩手結印。安坐而化。壽七十五。臘六十二。後十年。其徒明全復來山中。捐楮券千緡。寄諸庫。轉息爲七月五日忌設冥飯。衆本孝也。全生伊州。蘇姓。傳師之道。教戒亦精。入山三年。示寂於了然齋。火後得堅固。子無數。付道元藏歸故國。併刻于祠。大宋寶慶元年八月九日。修職郎監臨安府都稅務虞樛記并書。陳祥刊。

ナラベヲク。二人櫃ヲ昇テ院主ノ前ニ置テ云。我等兩人ハ辨才天定惠ノ生身也。我等ヲ歸依シ給ハハ。福知二門悉成辨セムトテ。カノ櫃箱ヲ院主ニ獻ズトミル。此ヨシヲ院主ニ語申テ。當天信敬アルベキヨシ。驚覺申ニヨリ。始テ辨才天敬信セラレケルトナム。

繪

箱根別當弘實ハ。行實別當嫡々トシテ。社務ノ相續仁也。爰ニ建武大亂ノ時。恩ヲ忘讒ヲ構ヘテ。實感法印伯父契實別當ヲ打テ。社務職ヲ掠給ハリシヨリ以來。兩派ニ分テ互ニ非ヲアゲ底ヲモトム。永徳元年五月廿四日夜。弘實ガ被管ノ者夢ミル。院主弘實相傳ノ文書ヲ持シテ。御所ヘ參テ申云。弘實相傳ノ文書如此。御裁許

尤然ベシトミル。翌日侍所ノ沙汰ノ時。當別當宗實山上ニヲヒテ。衆徒十三人ヲ誅罰セシ罪ニヨリ。弘實理運ニマカセテ還補シ。本意ヲ達事。併院主ノ恩力ナリトテ。武州忍郷ヲモテ。永代院主ヘ寄附申ケリ。

繪

同三年七月ノ頃。大井ノ入道郷性ト云者。院主ニ參ジテ燒香シ。禮拜ヲ致ス事アリ。院主故ヲ問。（入感歟）道郷性答テ云。今月十五日夜。所持ノ地藏菩薩ヲ拜奉ル處ニ。則院主ノ即身トナリ給ヘリ。凡榛名ノ靈場御管領ノウエハ相違ナシトイヘドモ。敬信ノ餘リ燒香禮拜ストゾ申ケル。

繪

像ノ大師賢範ニ告テ云ワク。我ヲ掖テ僧正ノ背ニ向ヨ。賢範教ノゴトク木像ヲ院主ニ引カケ奉時。大師言。曠却煩惱ノ塵垢ヲ令洗條ス。又大師言ク。我ヲ本處ニカヘセ。賢範本所ニウツシ奉ル。此像ハ修禪寺ノ大師ヲウツシ奉テ。無量光院安置シ奉ル。財施法施留寺中懈怠アルニヨリ。遍照院ヘ入奉ル者也。

繪

同六月廿三日夜。諏訪四郎左衛門尉連隆夢ミラク。寢所ニフス。虚空ヨリ大石下テ胸ノ上ニ落。悶絶シテ九死ニ近シ。院主直綴同色袈裟ヲカケテ。左ニハ小寶篋印塔ヲ捧ゲテ。右ニハ錫杖ヲ持シテ連隆ニ告テ云。予コヽニアリ。頼ムベシト。即時ニ汗ナガレテ身心平復ス。此事翌朝院主ニ參テ敬信ス。同七月廿二日。此夢ヲ見ル事同前。

繪

應安七年正月十九日夜。少輔法印貞嚴院主ノ事ヲ夢ミル。貞嚴箱根ヘ登山ノ處ニ。別當定實法印禮堂ノ縁ヨリ落テ頓滅ス。此事ヲ若宮社務僧正弘賢ニ告ガ爲ニ。走リ下ル處ニ。途中ニ廣野ノアリ。地忽チニ烈火トナル。燔コト焦熱ノゴトシ。野ノ傍ニ草庵アリ。四邊ノ椽ニ札ヲ付タリ。爰ニ院主法服ニ衲袈裟ヲ着シ。手ニ錫杖ヲ持ス。宛真忠ガ筆ノ地藏菩薩ノゴトシ。傍ニ黑衣ノ小僧アリ。貞嚴ニ對シテ云。汝首ニ梵字ヲ戴ク。何ゾ汝心ニ不淨ヲ染ルヤトテ。目ヲ瞋カシ威ヲ奮。貞嚴身ノ毛卓豎ス。貞嚴コレヲ案ズルニ。草庵ハ箱根ノ炎廳ナリ。四邊ニ付處札ハ。罪人ノ罪ノ輕重也ト思ニ。覺ニ及デ院主ニ參ジテ。此由ヲ語り申トナム。

繪

同十月ノ頃。或人院主ノ事ヲ夢ニミル。貴男貴女竝在。其中ニ飯櫃アリ。上ニ金銀ノ二ノ箱ヲ

ノ處。貴體安全也。衣袈裟着シ。南ニ向テ安座シ合掌シ給フ。爰ニ金色ノ大豆ノゴトクナル物一器バカリ。院主ノ左右ニ撤ス。情是ヲ見ルニ。皆小地藏菩薩也。又客來テ院主ニ對座ス。裝束院主ト同ジ。各光ヲ放テ室内ヲ照ス。小地藏院主ヲ圍遶ス。連隆盪嗽シテ。翌朝ニ院主ヘ參リテ。夢ノ子細ヲカタル。院主嘲笑給ケリ。

繪

永和三年六月廿二日夜。潮田掃部承實安夢ミラク。或交衢ニ人群集ス。是ヲ見ルニ堂アリ。中ニ壇アリ。壇中ニ蓮花座アリ。上ニ地藏菩薩マシマス。壇ノ左ニ座アリ。焰王在ス。尊像ヲ見レバ地藏ニテハマシマサズ。院主ノ生身ナリ。左リ肩ヲカタヌギテ。手ニ獨古ヲ持シ。右ノ肩ニ錫杖ヲカケタリ。頂背ニ光明ヲハナツ。心ニ敬信スル處。曉ノ鈴聲耳ニ徹シテ夢サメヌ。

繪

權僧都弘全院主ニ參ジテ云。貴殿ヲ夢ニ見奉ル事三度ナリ。第一ニハ。我死シテ焰廳ニ詣ズ。院主ト焰王ト玉床ニ對座ス。弘全タノモシクヲボエテ。聲ヲアゲテ申云。願ハ院主我ヲスクヒ給ヘ。イカナル因緣アリテ爰ニ至リ給ヤ。院主云。裟婆ニヲイテ毎日六萬體ノ地藏菩薩ヲ香煙ニ印シ供養セシ故ニ。今爰ニ來テ汝ヲ濟ベシト。第二ハ。火焰天ヨリ下テ我身ヲ燒。懼忍極ナキ處ニ。是ハ天火也。我袈裟ヲ下ニカクスベキトテ。印明ヲ結誦シ給ヒシカバ。其火頓ニヤム。第三ハ。院主觀念ニ住シ給フ。印契ノ中ヨリ三鈷出來テ。走陽山ニ充滿スル事雨ノゴトシ。今生後生併御加持力ヲ仰奉ヨシ。ネンゴロニ敬禮申ケルトナム。

繪

同八月一日。賢範律師鶴岡八幡宮座不冷道場ニシテ夢ミル。院主浴室ニ入給。カノ所持ノ木

令然也。彌可被致精誠狀如件。

嘉慶二年六月一日 御判

永福寺別當僧御房

幸事門ヲ出ストイヘドモ。此事關東ノ稱美ノミニアラス。將軍家ノ亭ニヲヒテ其沙汰アリテ。褒美讃嘆ノヨシ。地藏院大僧正道快并常住院大僧正房良瑜賀札ヲ送ラル。末代不思議ナリシ事ドモナリ。

繪

至德四年正月五日。兵部僧都賴隆夢ミラク。院主通身ハレ給ヘリ。驚歎ス。傍ニ人アリテ云。院主ハ地藏菩薩ナリ。一切衆生ノ苦患ニカハリテ腫給ヘバ。療治ニヨルベカラザル由申トキ。賴隆同八日參ジテ。此由ヲ物語ス。時アルベカラザルヨシ。アナ／＼ワラヒ給イキ。同二月ノ末ツ方ヨリ。手足腫氣出來シテ。既ニ四ヶ年ニ及アイダ。管領上梧道合此事ヲ歎テ。醫師

筑後聖全法師ヲ同道シテ。脉ヲトリ合藥ストイヘドモ。イマダ其効ナシ。誠ニ凡聖ハカリガタシトイヘドモ。感夢ト現病ト相叶事不思議也。カノ院主ヲバ地藏菩薩ノヨシ。諸人モ夢ニ見。神託モ分明ナレバ。代受苦ノ儀モウタガイナカルベキ者ヲヤ。

繪

同十四日夜。快雅阿闍梨院主ノ事ヲ夢ミル。大堂アリ。中ニ壇アリ。蓮花座ノ上ニ地藏菩薩在ス。四方ニ四天王アリ。本尊左ノ生身天童アリ。裝束八仙童子ノゴトシ。天蓋ヲ仙上ニサス。此本尊則遍照院生身也。今度ノ大願成就シ給ベシト語ル。教尋法印來テ。此事ヲゾ告ゲ申ケル。

繪

同十二月廿二日夜。諏訪四郎左衛門尉連隆夢ミラク。院主御斷食心モトナク覺ヘテ。參入

テ。關東譜代武者也。去永徳二年。永賢法師退治ノ後。諸大名武衛ニ供奉シテ在關セシ隨一ナリ。爰去至徳四年五月ノ比。野田入道等忠古河ヨリ召人一人擲進。子細ヲ尋ラル、處ニ。小山若犬丸。惠尊ガ館ニ居住シテ。野心ヲサシハサムヨシ白狀。隨而同六月十三日。惠尊并子息二人召籠メラレテ。人々ニアヅケラル、處ナリ。同七月十九日。上相中務少輔入道禪助大將トシテ。小田へ發向ノ處ニ。小田ノ城ヲ沒落シテ。男體城ニ惠尊子息兩人。執事信田以下。若黨一族悉楯籠ルノアイダ。禪助多勢ヲ卒シテ。男體山脚ニ陳ヲトル。件ノ城ハ自然ト要害ニシテ。人ノ往來モタヤスカラザル間。兩家ノ間陳取ニ及ザル處ニ。將軍海老名備中守使トシテ。カレラヲ扶ラルベキヨシ口入ノ間。去嘉慶二年五月廿二日。惠尊并子息孫四郎召出サルルトイヘドモ。嫡子太郎ニヲヒテハ。那須越後

守アヅカルモノナリ。爰ニ夏季御修法。院主當番ノアイダ。五月十五日ヨリ。千手法殿中ニヲヒテ始行。同十六日雷鳴アリ。賀瑞ノヨシ申サル、アイダ。武衛敬信ノ色ナリ。同十七日曉。俄大將以下ノ諸軍心ヲ一ニシ。陳取ノ爲ニ責ノボル處ニ。折節修理ノ料ニ。鹿垣木戸以下トリ破タル處ニ。御方ノ勢霧ニ迷イテ。陳取ノ處ヲ過テ。左右ナク城中ニ責入アイダ。各力ヲハゲマシテ。勝ニ乘テ責戰アイダ。御敵百餘人腹切テ。城中灰燼トナス者也。此由同廿日注進。即時ニ梶原美作入道ヲモテ仰ラレテ云。御効驗ハシメザル事ニ候トイヘドモ。今度ノ御高命。常篇ニ絶タル者也。就中本尊千手十八日沒落。前代未聞也。彌信仰他事ナシ。殊ニ御感ノ御教書ヲナサルベシトテ。清式部入道是清執筆云。

相當千手修法中日。男體城沒落之條。冥感所

ヘカト覺ユ。返々通カノ至リ。敬信他事ナキヨシ。三ヶ度ニヲヨビテ稱嘆シ玉フ。誠ニ不思議ナリシ事ナリ。

繪

第十卷

同四年八月十三日。鎌倉左武衛氏滿俄ニ瘡病ノ氣出來。同十八日ヨリ。若宮別當僧正弘賢殿中ニ參住。北斗法始行。伴僧六口。同廿一日。門弟ヲ卒シテ。ヲコロノ時分ヨリ一時早ク。尊勝陀羅尼ヲ同音ニ誦滿ス。僧正ハ拱テ加持ヲイタストイヘドモ。一時早發病シテ苦痛以外。仍佐々木近江守使トシテ。明廿三日ヨリ參住シ玉フベキヨシ。院主エ仰ラル。是非ナク領狀シテ。佛眼法始行。伴僧六口。同廿二日發日ノアイダ。雲加持五古ヲ持シテ加持申サル、處ニ。其氣モナク平癒ス。隨而管領以下諸大名。壇所參賀ス。効驗ノ至リ。耳目ヲ驚者也。

繪

同九月二日。殊更大法修セラルベシトテ。孔雀經法院主勤行。伴僧廿口。每事行粧嚴重ナリ。

繪

吉原薩摩守義直ト申ハ。鎌倉武衛奉公者也。不斷虛病身ヲ犯シ。晝夜病苦シノビガタシ。カノ院主ノ符ヲ所望シテ服スル時。亦タチドコロニ其ノシルシアリテ。今ハ本復ノ體也。敬信ノアマリカノ符五粒ヲ護ニカクル處ニ。マサシク生身ノ佛舍利トナリヌ。不審ノアマリ。嘉慶元年十一月五日。奉請シテ拜シ奉ルニ。全身ノゴトシ。凡經卷ハ佛舍利タルヨシ。經文明鏡也トイヘドモ。末世ノイマニアタリテハ。感應道交マレナルヨシ。拜スル人尊重セズトイフ事ナシ。

繪

小田讚岐入道惠尊者。八田四郎朝家嫡々トシ

ニシテモ鎌倉ヘマイルヨウニ。祈念ヲイタサルベキヨシ。密ニ院主ニ御談合ノ處ニ。ハカラザルニ當庄ヲマイラセラル、事。誠ニ懇念ノイタリナリトテ。將軍自筆御書并義堂和尚ノ狀二通。友成御使トシテ壇所ヘヲクラル。其後參ベキヨシ仰ラル、アイダ。參入ノ處ニ。仰ラレテ云。御參住時分此事。併法力ノ感應也トテ。勸盃三献。梅花作太刀一。御乳人ヲモテ院主ニ献ゼラル。佛法ノ再興此時ナルヨシ。萬人掌ヲ合スル者也。

繪

同五月廿七日。小山若犬丸打出デ。下野國祇園城ニ楯籠ヨシ。同廿九日。方々ヨリ早馬參ル處ニ。當國守護代木戸修理亮多勢ヲ卒シテ。同國フルエ山ニ陣ヲトル處ニ。若犬丸勢競來テ散散ニ合戰ニ及間。守護勢打負テ。足利庄ヘ引退ク。同七月二日。御所御發向アルベシ。院主同

道申サルベキヨシ。友政ヲ使トシテ仰ラル、アイダ。辭申サレガタキニヨリテ。供奉セシメ玉フ處ニ。同十二日。若犬丸沒落。然而猶行末ヲ尋ラレムガ爲ニ。下總國古川郷ニ陣ス。當所ニヲヒテ種々ノ御祈禱アリ。御修法八ケ度。護摩二ケ度。十二時不動供六ケ度也。其間ニ不思議ノ奇瑞ヲホカリシ中ニ。十一月十日。金剛夜叉ノ修法中ニ。阿闍梨ヨリ伴僧方ヘ觸レラレテ云。今日初夜時ヲヒキアゲラルベシ。急裝束スベキヨシ仰ラル、アイダ。伴僧不審也トイヘドモ。酉刻末ニ各參堂シテ。初夜ノ時ヲ初メラル、。時終テ裝束ヲヌギヲク處ニ。向イ古河トイフ處ニ火出來テ。悉ク燒却ス。折節河風烈シクシテ。殿中ヘ焰カ、ルアイダ。騷動ナ、メナラズ。其後召ニヨリテ出仕ノ處ニ。武衛仰ラレテ云。今日初夜ノ時ヒキアゲラル、事。如何ヤウノ子細ゾヤ。カノ燒失ヲ兼テシリ玉フユ

地藏院僧正所被預置極樂寺本尊聖教并道具等事。與奪遍照院云々。所詮所被申無相違者。任圓海上人契狀之旨。被返渡候様。可被申沙汰。若又有子細者。可有御注進之狀。依仰執達如件。

至德二年七月廿九日

左衛門佐在判

上相安房入道殿

加樣ニ御教書ヲナサルトイヘドモ。武衛御等閑ナキアイダ。披露ニ及バズ。同十月廿七日。淨善寺ヘマカリ向テ申云。度々御口入ヲ承引ナキウエハ。向後ニヲヒテハ。寺家沙汰ヲ聞シ召サルベカラズ。長老云。此條驚入侍ル者也。イカサマ寺僧ニ内談スベキヨシ申。翌日廿八日。僧ヲモテ返申ベカラザルヨシ申キルアイダ。淨善ヒロウノ爲メ出仕ノ處。寺家代官ノ僧御所江馳參ジテ。淨善ニ申テ云。度々御口入ノウエハ。カレヲ進ベキヨシヲ申アイダ。武衛

并管領悅喜コノ事ナリ。仍十一月一日。奉行明石左近將監行氏。布施主計亮家連。實連院前大僧都相覺。法印權大僧都賴祐。權律師賢政。法橋乘秀等極樂寺ヘ向フ所ニ。先花形箱。被納靈寶納日記。在判。御筆孔雀經三卷。八祖相傳袈裟一帖。雲加持五鈷等ヲ請トル者也。同四日祖師眞筆聖教等一合。仁海僧正眞筆兩界。成賢僧正眞筆兩界萬茶羅。覺洞院持尊彌勒等悉ク渡取之。奉行兩人新宮別當坊ヘ送入奉ル。此事自宗之重事タル所。相違無本流ヘ還入ノ事。誠宗三寶御加護。兼テハ院主德行ノ力タルヨシ。高キモ賤シキモ稱美セズト云事無シ。

繪

至德三年五月十四日。京都ヘマイラセラレシ兩使。彦部左馬助并布施兵庫助入道尋悅下着。御申無キ所ニ。下河邊庄ヲマイラセラル。凡此庄ノ事ニヨリテ。都鄙讒言等アリシカバ。イカ

也。建長寺前住椿庭和尚ニ供養セサセラル、トイヘドモ。存ズル子細アルニヨリ。重開眼供養ヲ申ベシト仰ラル、間。嚴命ニ應ジテ。開眼供養ノ義ヲノベラル。折節仁王經結願晴ノ儀ニヨリテ。見聞ノ者僧俗貴賤殿中群參之間。各奇異ノ思ヒヲナスモノ也。當時禪宗歸依ノサカンナル世ニ。カノ和尚ノ開眼ヲアラタメテ。密宗ノ歸依ヲイタサシメ玉フ事。上古ニモアリガタク。末代ニモマレナルベキ者ヲヤ。

繪

流イ

三寶院ハ。醍醐嫡々ノ正統トシテ。秘佛靈寶本尊聖教等。師資相承シテ。親玄大僧正。覺雄大僧正ニイタルマデ。傳來相違無キ處ニ。元弘大亂ノ刻。後醍醐天皇一統シ給ヒシカバ。關東僧俗參洛セズト云事ナシ。隨而覺雄于時權僧正。上洛之時。極樂寺長老印教上人ハ。印可之弟子タルニヨリテ。本尊聖教等ヲ預置カル、者也。覺

雄附弟道快僧正。カノ本尊聖教返サルベキヨシ。極樂寺江申遣ス處。年序ヲ經ウヘハ返スベカラザルヨシ返事ス。仍印教上人之預狀等ヲ。院主ニ奪ハラセラル、。狀云。

極樂寺本尊重寶事。故圓海上人印教房數通書狀進之ソロ。能々御籌策以天可被出ソロ。然者重寶之内。五鈇經等ノ間。一種ヲバ可被返付本流候。且又可爲御興隆候。至德二（マ）五三

同五月廿四日。武衛眞言御傳受ノ次ニ。院主此事申出サル、時。二階堂式部大輔入道友政ヲ奉行トシテ。寺家ト問答スベキヨシ仰付ラル間。再三問答ストイヘドモ。進スベカラザルヨシ申ウエ。剩友政奉行タラバ。寺家忽ニ面目ヲウシナフベキヨシ申ニヨリテ。問注所信濃入道淨善ヲ奉行トシテ。再應問答。子細同前。隨而京都ヨリ御教書ヲ成サレテ云。

希代ノ思ヒヲナス者也。御馬并御劔小袖五重進覽。三献以後イトマヲ申テ。三昧耶戒儀式ヲトリ行ル。御聽聞所ニシテ御結縁アリ。初夜時ニハ。優婆塞ノ始ニ印明ヲ受玉ベキ。誠ニ大乘結縁之初。眞言再興ノ基也。スベテ四輩結縁三百餘人。其爲體嚴重也。

繪

至徳二年ニハ。院主六十二ノ年ナリ。大師御入定ノ年忌思ヒ出ラレテ。殊更正月一日ヨリ。菜食シテ勲行ヲ勵ス處ニ。同四日縁ヨリ落テ。柱ノ切口ニ頭ヲ突給フベキ所ニ。人アリテ腰ヲ抱キ。頭ヘヲシメグラシテ。柱之上ニ居タテマツル。夢ノ意地シテ。何者ゾト問給フ處ニ。大黑天神ト答玉ヒキ。若此柱ナカラマシカバ。頸骨ハアヤウカルベキ者也。昔南山道宣律師。縁ヨリヲツルトキハ。韋駄天擁護シテ災ヲ免給ヒキ。今東關賴印僧正縁ヨリ落ル時ハ。大黒天

ノ加被ニヨリテ存命シ給フ事。古今異トイヘドモ。靈應尤ヒトシキ者カ。

繪

當年ハ。武衛太一定分ノ重厄也。仍テ佐々木近江守基清ヲ使トシテ。仁王經法勲修シ給フベキヨシ仰ラル、間。辭退再三ニ、及トイヘドモ。武命背ガタクテ。同三月十六日。廿口ノ伴僧ヲ卒シテ。殿中シテ始行。殊更修中風雨ノ煩モナク。水火ノ災モナシ。就中結願日ニアタリテ。武州并上州ヨリ新田謀叛ノ事露顯シ。廻文ノ使兩人。梶原ノ能登入道代官擲進。上野ヨリハ新田安養院別當并寺僧一人。岩松治部少輔入道法松擲進ス。此條併仁王經法給也ト。上下是ヲ稱嘆ス。

繪

同廿七日。佐々木近江守ヲ使トシテ。仰ラレテ云。二階ノ地藏菩薩ハ。義堂和尚ノ造進スル處

指ヲ折テ其日ヲカゾフ。爰ニ二月二日。上將ノ乘駕俄臨ス。款話シテ云。諸道悉ク微セリ。眞言一道計効驗ヲウシナハズ。小山陣ニヲヒテ。院主ノ法驗ヲミル。尤敬信スル所也。願ハ護身法ノ傳受ヲユルシ玉ベシト。院主云。關東護持宿老大御堂若宮也。尤御傳受アルベキヲヤ。重而云。敬信ニヨリテ懇望ス云々。仍印明ヲ授奉ル。御布施トシテ。隨分ノ秘劔ヲ院主ヘ獻ゼラル。夫惟レバ。祖師定海大僧正ハ源八幡太郎義家師檀。魔障退治ノ爲ニカクキリヲ定海ヘ獻ズ。是レハ師檀ノ芳契也トイヘドモ。法流ニ相續スル重寶也。コレハ師資一諾ノ故ニ。佛前ニ獻ズル秘劔ナリ。義相似トイヘドモ理各別也。尤當流重寶トシテ。他ニユルスベカラザル者也。

繪

第九卷

光德寺結緣灌頂者。鎌倉左武衛發願也。源右幕下鎌倉草創以來。御願トシテカノ大法事ヲ行ハレズ。何況不朽御願イマダ其例ナシ。武衛ト院主ト。師檀他ニコトニシテ。此大會ヲ申行ル事。利益衆生ノ方便。何事カコレニシカム。洛中 勅願御願皆ナキガゴトシ。末世今ニ至リテ。毎年勲行ノ料所トシテ。下總國大河戶郷寄附セラル。仍ハ永德三年十二月四日開白以來。(三百五十七年六月イ元)イマニ退轉無キ者也。爰三百五十七年。至德元年十二月四日勲行ノ處。必結緣アルベキヨシ。武衛命ゼラル、間。職衆十六口ヲ調テ。庭儀タルベキトコロニ。同三日。指合ニヨリテ駕ヲ枉ベカラザルヨシ。仰ラル、アイダ。期臨仰天ナリ。院主云。明日カナラズ來臨アルベシ。用意ヲイタスベキヨシ仰ラレテ。翌朝ニハ悉ク堂莊嚴ニシテ待チ申サル、處。未ノ刻ノ始ニ。唯今光行ノヨシ。方々ヨリ告來ル。則渡御。萬人

リテ。鬼神ノ心ヲヤハラゲ。有情非情ノコ、ロ
ヲウゴカス。我朝ノ眞言也。然ラバスナハチ。
弘法大師ハ有爲ノ浪風ト詠ジ。傳教大師ハ我
ガタツソマト吟ジ玉フ。凡ソ佛弟子タル者ハ。
是ヲ吟ジテ法意ヲアラハシ。是ヲ詠ジテ人ノ
コ、ロヲ感ゼシムル事。コノ道ニシクハナシ。
爰ニ爲重中納言勅撰ヲウケタマハリテ。諸歌
ヲアツメル時。院主鶴鳴 天聽ニ達シテ。其撰
ニアヅカル。黃門自筆ノ狀ヲ献ジテ云。

新後拾遺

雜春歌

題不知

權僧正賴印

コト浦ノ春ヨリモ猶カスメルヤ

ヤクシホガマノケブリナルラム。

知法効驗ノ譽アルノミニアラズ。和國風流ヲ
マナビテ。愚名ヲ撰ゼラレシ事。住吉玉津島ノ
神慮ニアラズヤ。

繪

永徳三年四月十七日ヨリ。新宮ノ別當坊ニシ
テ勲行事アリ。同五月七日夜子刻ニ。繪像ノ本
尊ハタメキナリ玉フ事。扇ヲツカフヨリモナ
ヲハヤシ。五間ヲ隔テタル宿ノ者ドモヲキサ
ハグ所ニ。院主見玉ヘバ。本尊之神變也。人驚
テ後。本尊ナリヤミ玉。又アヤシミサワギテ。
四方ヲミセラレケルニ。南ノ小門ハ大釘ニテ
打ツケタル扉開タリ。サウイナク盜人ノ入ケ
ルヲ。本尊告シメシ玉ヒケルニコソト。諸人掌
ヲアハセテヨロコビケリ。

繪

永徳三年十二月廿五日。上將ニ暇ヲ請テ。金澤
光徳寺ニ閑居ス。同四年正月一日。七ヶ尊ノ護
摩ノ全(預有説)一切經ヲ漸寫ス。其内證ハ専ラ斷食ノ
爲也。其故ハ。高祖大師三月廿一日入定。尊齒
六十二。暮齡大師トヲナジ。月モ又三月ナリ。

繪

同廿九日。兩將諸軍ヲ引テカノ城ニ向フ。卯月三日。問注所淨善ヲモテ仰ラレテ云。深精祈ヲ頼奉ル。今日ヨリ相應法始行アルベシト。院主申云。大勝金剛法尤可也。今夕ヨリ二七日勤行スベシ。延引アラバ餘ノ尊事追而申ベシト。同五日。兩將白旗一揆ヲ卒シテ。長野城ニ攻入テ敵陣ヲ放火ス。同十一日。又寺窪ノ城ヲ襲フ。一戰ニ及バズ弓箭ヲ捨テニグ。今日。壹岐彈正忠入道希廣酒肴ヲ壇所ヘ持參。院主云。櫃澤ノ城。明夜十二日沒落スベシト云。希廣大ニ不審ノヨシヲ存。同十二日。諸軍櫃澤ノ城ニゾノム。御方氣ヲ得テ。嶮ヲ履事平地ノゴトシ。強ヲ摧クコト枯ヲ折ルニ似タリ。然カシバ。永賢父子一族夜ニ入テ沒落ス。同十三日。追手ヲ掛ル所ニ。已刻計ニ永賢ヲ取圍ムアイダ。山中ニタイテ自害ス。若犬丸ハ行方ヲシラズ。來ル十

五日。永賢ガ頸ヲ持參スベキヨシ。禪助ノ注進到來。武衛咲ヲ含ミテ。カノ注進ヲ院主ヘ送云。廿日ノ内ニ頸ヲ見ルベキヨシ。先日承リキ。今日廿日ニアタル。他心知ノ不思議。ハジメザル事ナリトイヘドモ。イヨ、頼モシク存ル者也ト。同十八日ノ曉。南庭ニシテカノ頸實檢ヲセラル。院主ノ一言寸モタガハズ。櫃澤城沒落ノ事。兼テ知リ玉フベシ。事ノ不思議。壹岐入道態ト壇所ヘゾ參賀シケル。御感ノ御教書云。

大勝金剛護摩二七ケ日未滿。永賢自害畢。祈念之至。超常篇者也。尤以神妙。彌可被致祈禱精誠之狀如件。

永徳二年四月五日 御判

遍照院僧正御房

繪

夫レ三十一字之和歌ノ道ハ。神代ヨリツタハ

シテ。糟尾ノ奥ニ城ヲ構フ。傳聞。カノ城ハ大唐蜀ノ嶮。本朝之一ノ谷也。岩巒阻絶シテ。嶮ヲ束ネ危ニ攢メテ。膝步繩行者ノ到事罕ナリ。矧兵馬ヲヤ。縦ヒ千軍競臨トモ。一夫ヲモテ敵シツベシ。カノ城中ニハ。獵者薪者ニ賄シテ。閑道ヨリ戰糧ヲ通ズ。攻伐ノ功卒ニ成シ難キ者カ。爰武衛積憤。敵陣相睨シ時ニモ過タリ。然愈誓云。面アタリ彼頸ヲ見ズバ。則舊第二還ラジト。諸軍來賀スレドモ歡ベル色ナシ。同廿三日。院主出仕。閑所ニシテ御對面。仰ラレテ云。永賢事驚城ヲ遁レ。今マタ祇菌ヲ沒落ス。常陣ニヲヒテ籌ヲ回ラサバ。豈今日ノ患アラムヤ。院主云。賢慮ヲ愚推スルニ。萬々其然也。但先夜ノ沒落ハ。新宮御計歟。其故ハ。廿二日ハ當社ノ御縁日ナリ。關東吉凶。近代此日ニ相當モノヲヤ。若神慮タラバ。永賢ガ頸ヲ廿日ノ内ニ御ランゼラルベキヨシ申サレシカバ。誠

ニ頼モシクゾ思ハレケル。

繪

同廿三日。問注所入道淨善。野田入道等忠ヲ使トシテ。兩將ニ仰ラレテ云。諸軍ヲ卒シテ急ギ發向スベキヨシ。一日ニ兩三度問答アリトイヘドモ。兩將命ニ隨ハズ。ツキニ廿五日ニハ申キリテ。立ベカラザルヨシ治定ス。武衛大ニ驚テ。同廿六日ノ早旦ニ。壇所へ來臨シテ云。兩使ヲモテ三ケ日問答ストイヘドモ。中務入道禪助固辭スルアイダ。術ヲ失フ者也。所詮其憚アリトイヘドモ。尊駕ヲ彼方ニ屈シテ。愚慮ヲ傳へ給ヘト。則チ命ニ應ジテ申云。陣ニ向テ問答スル事兩度ニ及ベリ。其時禪助仰ニ隨テ。來廿九日進發スベキヨシヲ申スアイダ。武衛始メテ歡顔ス。萬物皆以春也。院主佛法ノ効驗ノミニアラズ。世間ノ理非モ明察ニマシケルヤト。諸人不思議ニゾヲモヒケル。

永徳二年正月十七日。院主雪下新宮別當還補ス。永和ノ神慮符合スルアイダ。冥慮ノカタチケナサ。詞ノ及ザル所也。當社御修理料所溝口ノ郷ハ勝固寺押領。品河ノ關所ハ寶戒寺押妨。共以八月中心安堵ヲ成テ。社家ノ御修理ヲゾイタサレケル。

繪

同廿日。武衛御陣ノ西ニ。野田入道等忠陣中小家ヨリ。俄ニ火出來シテ。猛風黑焰ヲ延テ。既御厩ニ及ブ。陣中ノ騷動此事也。爰小田伊賀守氏家ヲモテ。錦ノ御幡ヲ院主ノ壇所ヘ送ラル。御陣ト壇所ト一所也。セメテノタノモシサニゾ送ラレケル。院主火ニ向テ。印明ヲ結ビ誦セラレシカバ。風脚俄ニ轉ジ。焰氣西ニ靡シ。須臾ニシテ熄。武衛使ヲ立テ賀シ。諸人參賀スルモノナリ。

繪

同廿五日。武衛ノ中居ヨリ火災出來。折節南風時烈シフシテ。寢殿殘ルベカラズ。爰武衛甲冑ヲ帶シテ云フ。爰ヲ退ベカラズ。各火ヲフセグベシト仰ラル、アイダ。面々身命ヲ捨テ是ヲケス。院主立出テ見給ヘバ。壇所ノ傍御前ノ間也。被管示云。此火事子細有ルベカラズ。具足ヲ他所スル事ナカレトテ。火ニ向テ印明ヲ結ビ誦シ給ヒシカバ。風伯俄ニ來テ飛簾。面ニハ隣軒熬ルトイヘドモ。水ヲ灑ガ如トシ消ス。豈持念法威ニアラズヤ。凡院主出行ノ時ハ。霖雨モ忽チニハレ。還ニ及ビテ又フル。木拔屋ヲ卷疾風ナリトイヘドモ。院主所住之所ハ獨然タリ。上古ニモ希ナリ。末代ニモ難有カリシ人也。

繪

第八卷

同三月廿二日夜。永賢并若犬丸。祇園城ヲ放火

ル時。鷺城ノ矢倉カヒダテヲハヅシテ。木戸ヲ開テ兩將ニワタス。則チ御方勢入カハル者也。

其外祇園新城岩壺宿城等。悉ク城ヲ披テ御方出入ス。不思議ナリシ事ドモナリ。問注所淨善ヲ使トシテ云。自他ヲ損ゼズ。タヤスク歸伏ヲイタス條。〔法嚴號〕併力御驗ヲ仰者也。重而願ハ。マノアタリ義政ガ逆頸ヲミム。院主云。御信力堅固ナラバ。悉地疑アルベカラズ。彼一ヶ條ノ事。轉法輪護摩尤相應タリトイヘドモ。關東ニヲヒテハ先規ナキ事ナリ。但嚴命ノ上ハ參勤スベシ。先仁王經護摩一七日始行スベキヨシヲ申サレケル。五ヶ所ノ城沒落。法驗ヲ感ジテ御感ヲナサレテ云。

相當如法愛染修法一七箇日。去十日。鷺城以下所令沒落也。法驗之至。尤以神妙。彌可被〔兼脫號〕祈禱精誠之狀如件。

永徳元年十二月十三日

御判

遍照院僧正御房

繪

同十一日。管領道合并兩將。各鹽梅ヲ携テ壇所參ル云。陳拳之感言ス。弓箭ニ及ズシテ強敵ヲ伏スル事。上古ナヲ希ナリ。何況ヤ末代ニヲヒテヲヤ。御効驗ノイタリ。君ノ爲國ノ爲。大慶比スベキ物ナシ。武衛又壇所ニイタリテ法驗ヲ賀ス。同十二日。義政髮ヲ剃大衣ヲ着スルヨシ。兩將ニ檄スル間。武衛大ニ悅テ。梶原美作入道并三浦次郎左衛門尉。相共ニ實檢ノ爲ニ遣サル。マノアタリコレヲ見ニ。事虛ナラザルヨシ申間同。夜小山若犬丸出仕ヲ免セラル。勸盃三献。太刀一腰。龍蹄一疋ヲ引。次ニ降參一族三人出仕。同十四日。太刀鎧甲龍蹄二疋。若犬丸進上。三年ノ辛勞一時ニ眉ヲヒラクトゾ。萬人法驗ヲ悅ケル。

繪

御加持有ベシト。院主云。幸ニ今夕ヨリ不動法
始行。尤一七日加持ヲイタシ申ベシ。凡ソ武羅
ハ五大明王之三摩地法門ナリ。蘇武始テ製セ
シ故ニ。武羅ト書。又袍衣トモ書者也。今夕不
動法始行。伴僧六口。淨衣黑色也。同廿七日結
願セラル。今日ヨリ來月三日ニイタルマデ。百
座ノ不動供ヲ始行。同十一月二日。佐々木近江
守ヲモテ。將軍御書ヲ院主ヘ送ラレテ云。義政
事無取申者候。諭雖申候者。不可許候。兼可被
加對治候。所詮此上ハ。都鄙和睦。義政對治程
アルベカラズ。併御法驗ノイタリナリトゾ悅
バレケル。

繪

如法愛染法事。三箇度ニ及ビテ。固辭申サルト
イヘドモ。重テ別儀ヲモテ。參勤有ルベキヨ
シ。御書ヲ出サル、間。チカラナク領掌申サル
ル間。同三日殿中ニヲヒテ始行セラル。大壇護

摩兩壇。伴僧十口也。天蓋敷萬茶羅相應物等。
カネテ用意ノ間。誠ニ事闕ザル所也。

同六日。兩國一撥中ヘ。兩大將ヨリ催促シテ
云。今日ヨリウメ草ヲモテ。城ノ堀ヲ填平ベシ
ト。隨而一撥甲冑ヲ帶シ。楯ヲツキ。填草ヲ入
ル、所ニ。御方手負八百餘人。打死三人也。城
内又爾ナリ。武衛壇所ヘ來臨ス。近習鎧ヲ着テ
宮仕ス。メヅラシカリシ勸盃ナリ。爰ニ手負死
人ノ一黨各歸國ノ間。陣中無人也。同七日填草
ノ時。御方手負三百餘人。子細同前。同八日。義
政禪僧ヲモテ。兩將ヘ申テ云。某降ヲユルサレ
バ。出家シテ大衣ヲ着スベシ。然バ若犬丸ガ出
仕ヲユルサルベシヤ。兩將出仕シテ。此ヨシ披
露。信用セラレズトイヘドモ。布施入道得悅ヲ
奉行トシテ。御教書ヲナサル。同九日。鷲ノ城
兵二百餘人甲冑ヲ帶シテ。白晝ニ祇園城ヘ入
ル。同十日。修法結願シテ。御卷數ヲ進セラル

永徳元年十一月十八日

氏滿在御判

遍照院僧正御房

繪

同十七日。武衛院主ヲ請ジテ仰ラレテ云ク。公家武家芳免ナクシテ。義政ヲ誅罰スベキ事。尤本望也。何ノ法相應タルベキヤ。院主云。調伏之法區ナリ。先六字明王。八字文殊。五壇法。如法愛染。仁王經。轉法輪等。尤相應タリ。但五壇法ハイマダ關東ニシテ行ハレズ。仁王經如法愛染等ノ法ハ。頼助大僧正。下川原益助。關東ニシテ行ハレタル先規アリ。箇様ノ御祈禱ハ。師壇コ、ロヲ一ニシテ。精誠ヲイタス時。悉地成辨速疾タルベキヨシ申サレシカバ。武衛感嘆シテ。心中ニ種々ノ願ヲゾヲコサレケル。

繪

同十八日。因幡刑部少輔ヲモテ仰ラレテ云。先ノ笠驗并小旗ノ神號等ハ。慶忠僧正調進ナリ。

彼ヲ改メテ認進。行ベキヨシ仰ラル、間。遺命ニ應ジテ神號ヲ書。加持ヲイタシテゾ進セラレケル。

繪

同日。佐々木近江守基清ヲモテ。院主ニ仰ラレテ云。今度ノ合戰尤折角也。所詮大秘法ヲ盡サルベシ。先如法愛染法參勤シ給フベシ。院主云。此法洛外先規マレナリ。然而頼助益助二代勤仕セラル、者也。殊ニ陣中ト云。法具ト云。旁カナフベカラズト云。同十九日。梶原道景。小田氏家ヲモテ仰ラレテ云。如法愛染法始行アルベシトイヘ。先六字法ヲ延行セラルベキカ。又別法タルベキカ。院主云。如法愛染法事。子細同前。六字法ハ明日結願仕ベシ。今度ハ不動法相應タルベキヨシヲゾ申サレケル。

繪

同廿日。信濃豐前入道信皓使ニ來リテ云。武羅

カサヌルノアイダ。十月九日鎌倉ヲ立テ。同十二日太田範連ノ陣ニ參着ス。凡下向ノ體。垂輿ノ前ニ相傳ノ地藏菩薩ノ御厨子ヲカ、セ奉ル。毎事加被ヲ憑故也。瓦堤ト御陣トノ間十里ナリ。此間ニシテ強盜ヒマスキナシ。院主下向

ノヨシ聞シカバ。義政カノ法驗ヲ怖テ。三百騎ヲ出テ。今難所々々ニノ院主ヲウタントウカガヒ。先懸三十騎計野ブシ等ヲ相副テ出ル處ニ。御陣ヨリ迎ノタメ。百餘騎甲冑ヲ帶シテ瓦堤サン向スル。叶ハズシテ無爲ニトホリ給フ。其跡之旅人悉ク奪ヒトラレキ。是モ地藏菩薩八幡新宮ノ御ハカラヒニコソト。敬信スル事他事ナシ。下向ノヨシ。則チ泉井大炊助ヲモテ申サル、所ニ。急ソギ參ルベキヨシ仰ラル、間。出仕ノ所ニ。仰ラレテ云。路遠ク天寒シ。伏シテ尊駕ヲ届ス。懇祈ノ事フカク勤修ヲ憑奉ル。明日良辰也。兼六字法始行アラバ是レ幸ナ

リト。院主申云。明日始行子細アルベカラズト。其後問注所信濃入道淨善。梶原美作入道道景ヲモテ仰ラレテ云。明日ヨリノ始行目出候。遍ニ精懃ヲ憑奉ルヨシヲゾ仰ラレケル。

繪

同十三日。壇闕伽棚等ヲ渡シテ。殿中ニシテ六字法始行。伴僧六口。青黑色淨衣ナリ。爰同十六日亥ノ刻。武藏上野ノ白旗一揆。兩大將ニモ案内セズ。驚ノ外城ヲ責入テ。挑戰事數廻。敵御方軍勢。打死手負數ヲシラズ。ツイニ外城ヲ攻メ落ス間。外城ノ勢驚城加ハル者也。

是ゾ敵城沒落ノ始ナリシ。今日六字法中日ニアタルトテ。御方貴賤上下法驗ヲ悦ビ。城中ノ一族他門効驗ヲゾオヂヲノ、キケル。御感ノ御教書ヲ被成テ云。

當六字經修法中。驚城沒落。冥感令然者也。殊可被抽丹誠之狀如件。

細ヲ申遣ス。院主彼ノ亭ニ向見給。唯死スルガ如トシ。死セリトイヘドモ。御作不動ヲモテ。能延六月ノ本誓ヲ憑有リテ。加持ヲイタシ玉ヒケルニ。加持三座之時蘇息ス。被管ドモ聲ヲアゲテ。一同ニ驚嘆ス。高祖大師大和ノ國巡禮ノ時。死人ヲ加持シテ蘇息シキ。大御室御堂關白三歳息女死ケルヲ加持シテ活シノミナラズ。終ニ一條院ノ後ニソナハリマシ、シ事。眞言加持ノ力也。カノ大事ハ。西院派ニノミ相傳スル也。三寶院。勸修寺。隨心院。忍辱山。西院。保壽院。六派求學阿闍梨ナリ。若一派ノミ相傳ノ事ナラバ。此大事傳受ノ事モ如何アルベカリケルニ。數流兼學ノ事モ。今更カシコク傳ヘケルニヤ。

繪

第七卷

小山下野守義政ハ。秀郷ノ後胤トシテ。天下無

雙ノ大名也。勅命ヲ輕ンジ鈞旨背ク事。廼唐朝ノ祿山也。ツイニ康暦二年六月十五日。鎌倉武衛征討ノ爲ニ發向。先上相安房入道道合。同中務少輔入道禪助。木戸將監入道法季等ヲ大將トシテ。拾ヶ國ノ勢ヲ卒シテ。義政ノ館ニ下著ス。義政降參之ヨシヲ歎キ申間。同九月十九日。大將三人村岡ノ御陣江參着。然テ義政年内サン陣セズ。翌年二月十五日。武衛重テ發向。今度ハ上相中務少輔入道禪助。木戸將監入道法季。兩大將トシテ先陣ニス、ム。ツキニ拾三箇國ノ勢ヲ卒シテ敵城ヲカコノ。其陣廣ク遠クシテ。烏ノトブ事雲衢ニ迷フ。武衛威ヲ振テ。計ゴトヲ垂帳ノ外ニメ格拉斯。義政野臥ヲ四方ニ放テ。御方ノ通路ヲ塞ギ。火事夜々發テ。諸陣安穩ナラズ。武衛情是ヲ案ズルニ。佛神ノ加護ニアラズバ。靜謐其期ナカラムトテ。院主參陣アルベキヨシ。御書并ビ使節タビヲ

同六月四日。院主夢ミラク。寶戒寺長老昌鎮和尚。近代道智兼備ノ人也。院主ノ亭ニイタル。院主問云。如法經ノ事。文字章句タバシカラザラムハ。如法ノ義ナラムヤ如何。答テ曰。御不審尤謂アリ。但法華補闕ノ印明ヲ結誦セバ。如法如説ノ義タルベシ。又問云。念誦讀經等ニヲヒテ。補闕ノ眞言アリヤ。答曰。大金剛輪眞言誦セバ可ナリ。又問テ云。持戒人破戒ノ事アラバ如何。答云。三昧耶戒印明結誦セバ。金持戒タラム。サムルニ及デ是ヲ思フニ。相傳ノ大事等符合ス。豈大師三寶ノ冥加ニ有ラズヤトゾ。感嘆シ給ヒケル。

繪

同七月一日。關東管領安房入道道合俄ニ病惱アリ。同四日。白方大炊助ヲモテ院主ニ申云。病體以外也。願ハ愚亭ニヲヒテ。一壇勤修シ給ヘ。尤所仰ナリト。仍翌日五日。壇闕伽棚ヲ渡

シテ。不動護摩始行。一七ケ日ニアタリテ大驗ヲ得。其外邪ノ祟ノ者寂トシテ跡ヲハラフ。敬信ノ餘。鶴ヶ岡本地供道場并新宮ノ御社ニ。上野國片山ノ春近ヲ寄進セラレケルトナム。

繪

東寺長者ハ宗先途也。大師我後身ナリトアソバサルレバ。自宗ノ仁誰カ微望ナカラム。然テ院主其望ナシトイヘドモ。一ノ長者理性院僧正宗助傳奏シテ。永徳元年七月十七日繪旨ヲ繪旨當人王一百代後醍醐天皇御宇クダサル。宿翌ト云。結縁ト云。尤感悅シ玉フ者ナリ。

繪

野田入道等忠ハ。熱田大郡司野田將監入道ノ嫡男也。康暦二年五月廿七日夜。カハヤニシテ頓滅ス。妻子眷屬仰天申計ナシ。妻子申云。在生ノ時。院主ヲ信敬申セシ事他事無シ。サリトテハ駕ヲ枉ラルベキヨシ。執事北浦ヲモテ子

仕シ玉フベキアイダ。使者ヲ上ラル、處ニ。土岐大膳大夫入道善忠。御不審ヲカフムルニヨリテ。路次ヲ塞デ通ゼズ。先飛脚ヲモテ。寺務光濟大僧正方仰ラル、處。口入ニヨリテ。三月延引シテ。四月廿一日ニゾ勤メラレケル。此例先規希ナリ。併清瀧大師ノ御計ニコソト。行末モ憑モシクゾフモハレケル。

繪

同年。鎌倉左典厩太一定分重厄ナリ。殊ニ謹慎輕カラズ。隨テ二階堂安藝守ヲモテ院主ニ仰ラレテ云。今年尤慎ムベシ。來四月廿八日ヨリ五月ニ至ルマデ。殿中ニ參仕シ給フベキヨシ仰ラル、間。領狀申サル。使節勸盃三獻。一重一束ヲ引ク。廿八日ヨリ。一字金輪ノ法ヲ。殿中ニヲイテ始行。是ゾ護持僧ノ御祈禱ハジメナリシ。件ノ僧六口。每事息災ノ法ナリ。此法中ニ大慶三ヶ條アリ。一ニハ。關東ノ管領上栢

刑部大輔入道道珍。去三月八日自害ノ刻。舍兄道合。土岐善忠對治ノ大將トシテ。數萬騎ヲ卒シテ上洛ス。暫伊豆ノ三島ニ信宿ス。爰ニ道合管領タルベキヨシ仰ラル、間。貴命ニヨリテ。四月廿八日開白ノ時分ニ。還參シテ出仕ス。二ニハ。道珍自害ニヨリテ。關東野心ノヨシ洛中へ徹スル間。武衛驚テ。自筆ノ告文ヲ認テ。瑞泉寺古天和尙ヲ使トシテ。將軍陳謝申サル、處ニ。五月二日。將軍自筆ノ狀ヲモテ。子細アルベカラザルヨシ返事アリ。三ニハ。京都管領未定ノ處ニ。同日志波ノ治部大輔義將ヲモテ。其仁ニ補セラル。都鄙ノ兩管領同時ニサダメリシカバ。梟害ノ義悉ク和睦ニ歸ス。豈天下ノ大慶ニアラズヤ。此三ヶ條。修中ノ法驗タルヨシ。一人ヨリ萬人ニ至ルマデ。是ヲ悅バズト云事ナシ。

繪

淨善ハ。新方ニ田畠十町寄進。同三年。武州鹽船寺ヲモテ。二階堂式部大夫入道友政院主ニ奉ル。同年。御厩領ノ闕所ヲモテ。熊野權現四季護摩料所ニ寄附。武州忍郷ヲモテ。箱根別當弘實永代ヲ限テ院主ニ寄附ス。此外ノ吉事數ヲ知ラズ。併御舍利ノ神驗。滿世出世勝希願ノ文。彌賴モシクゾヲモハレケル。

繪

夫關東ノ護持僧ハ。二條殿僧正房遺跡トシテ。院主望ナキニハアラズ。然テ閑ヲ愛スルコヽロザシアリテ。漸交衆ノ義ヲトム。爰ニ大御堂別當前大僧正守惠。御祈禱奉行トシテ。小田ノ筑後入道性宗ヲモツテ。窺ヒ申サレテ云ク。院主ヲモテ護持僧ニ召シ加ヘラルベシト。武衛又本然トシテ則御教書ヲナサル。于時永和四年二月廿二日也。今日シモ面目ヲ施サレシ事。併新宮ノ冥慮トゾヨロコバレケル。

繪

永和四年十二月廿四日。任權僧正。五十五歲。永和五年二月朔日。智惠身院法印賴俊ガ夢ノ記ヲ認テ。院主ニ持サンス。木像アリ。賴俊問テ云。是地藏菩薩ノ像ニアラス。何人ノ影ゾヤ。影云。我ハ是筑前阿闍梨弘鏤ナリ。則チ地藏ボサツ也。賴俊重云。薩埵ハ十地滿足ノ菩薩ナリ。何ニヨリテカ薄地ノ凡夫ト一體ナルヤ。影云。凡聖不二ノ道理ナリトテ。經文ヲ引テ種種ニ問答ス。賴俊希有ノ思イヲナシテ。信力ヲ抽デ。地藏ノ名號ヲ唱ル時。忽ニ院主香ノ綾衣ヲ着シ。右ニ幢ヲ持シ。左ノ袖ヲ垂テ。頗立像ノ地藏菩薩ノゴトシ。譬ヘバ地藏ト弘鏤ト院主ト一體冥合シテ。三平等ノ觀ヲ示シ玉フト覺テ。サメヌトゾカタリケル。

繪

同年三月。東寺ノ御影供ハ。龍次ニ任テ院主勤

正御使ニ引トナム。

繪

豆州江馬寺ニ舍利有リ。關東無雙ノ重寶ナリ。古ヘノ別當改替ノ刻。竊ニ隨身セシヨリ以來。兎角相傳シテ。今ハ箱根ノ衆徒權地^現ノ助阿闍梨相傳シテ。寸モ身ヲハナタズ。爰ニ箱根ノ別當弘實法印。權ニヨリテ方便シ取テ。頭^ヅビニ懸テ上洛ス。永和三歲十一月ノ頃。弘實夢ミラク。獨リノ沙門來テ云。鎌倉遍照院法印ハ。則地藏菩薩ノ分身ナリ。然トイヘドモ唯錫杖ヲ持シテ寶珠ヲ持セズ。是ニ俗體不足ナリ。所詮汝ガ所持ノ舍利ヲモテ。院主ニ與ベシ。然バ汝モ自他ノ本意ヲ達シ。彼モ又利益無邊ナラムト。弘實心ニ驚トイヘドモ。件ノ寶珠ヲ他ノ有ニナサム事ヲ悵惜シテ是ヲ與ヘズ。翌年二月十五日夜。又弘實夢ミル事先ノゴトシ。此度若承引セズムバ汝ヲ罰スベシト。弘實今度ノ感夢

ニ驚テ。侍ヲ使トシテ御舍利ヲ院主ニ獻ズ。彼ノ書狀事シゲキニヨリテ是ヲ載セズ。其後世間出世期セザルニ吉兆出來。二月二十二日。關東ノ護持僧ニ召シクワヘラル。十二月十四日。權僧正ノ官ニ任ズ。同五年。安房國岩井ノ入不計ヲモテ。鶴岡八幡ノ本地供道場寄附セラル。七月。下總國上迫村ヲ。金澤光德ニ寄附セラル。同七月。管領上野國片山ノ西ノ村ヲモテ。八幡本地供道場并新宮ヘ寄附セラル。康曆二年。願成就院ノ供僧職ヲ安堵シ。同東寺ノ二長者ニカハル。永徳元年。武州慈恩寺ヲ拜領ス。寺領七郷ハ。義政三代人給ニナル間。今度御評定落居シテ。一圓ニ寺家ヘツケラル、者也。同二年宣下。新宮ノ別當ヲ還補ス。先年瑞相アリシ事。今ノゴトク覺テ。感夢ヲモヨホス。下總大河戸郷ヲモテ。光德寺結緣灌頂ニ御寄附。梶原美作入道道景驚栖ヲ寄進ス。問注所

ル所ナリ。大乘修行ノ御事ナレバ。直ニマイラセズトゾ申ケル。

繪

同廿七日ノ夜。院主夢ミラク。法印二人アリテ。院主ノ前ニス、ム。其長傾然ナリ。心ニ天狗ト思給ヘリ。劔ヲ拔テ是ヲハラフ。忽然トシテ見ヘズ。

繪

同廿八日夜。院主夢ミラク。筆匠道阿來命シテ筆ヲ製ス。道阿先二十管ノ眞ノ毛ヲ製ス。サメテ夢メドキシテ云。筆匠ノ名ハ道阿ナリ。製スル所ハ心ナリ。阿字ハ菩提心ノ種子也。道心堅固ニシテ。阿字本不生ニ達スベキ事ヲゾ悦玉ヒケル。ツイニ三七日ノ斷食相違ナクシテ結願セラレシ事。人間ニハ比類ナキヨシ。貴賤讚嘆セズト言事無シ。

繪

同十二月二日夜。院主夢ミラク。院主下野國小山ヘ下向ストテ。玉ノ輿ニ乗ジテ天ニ飛給フ。寶幡風ニナビキ。四天天蓋ヲ指テ。院主ノ後ニ隨フ。山川人屋目ノ下ニ歷々タリト見玉フ。其ノ兆ヲシラズ。

繪

同廿九日。三七日斷食願滿ストイヘドモ。生涯ノ間菜食スベキコ、ロザシナリ。爰同十二月七日。鎌倉武衛ノ御使トシテ。梶原備中守先社務僧正ヘマイリ申云。遍照院數日斷食驚入候ノ處。重テ菜食ノヨシ承リ。驚歎入候ナリ。祈禱事憑入候處。若シ大事出來候ハ珍事候。心ヲ一ニシテ教訓ヲ加ヘラレ候バ本意ニ候。猶以異儀ニ及バ。光儀アルベキヨシ仰ラル、間。備中守ニ賴俊大僧都ヲ相副ヘテ院主ヘマイリ。子細同。(以十四字イ本无)院主尊意ノ辱キニ應ジテ。使節ノ前ニシテ。始テ飲食スルモノナリ。殊更龍蹄一

ハ自在也。是豈ニ一超直入如來地ノ謂ニアラズヤトテ。彌々斷食ヲノベテ。二七日ニゾナサレケル。

繪

同十七日夜。院主夢ミラク。諸魔競來テ形ヲアラハシテ。斷食ヲ妨トス。先法師二人進入。其長高シ。其外男女出家ノ類數ヲシラズ。院主劔ヲ拔テ。カレヲ降ス。爰或ハ僧形。或ハ男形ノ人々。院主ト力ヲ一ニシテ。散々ニ防戰フ。彼ヲ追拂ヒ。夢サメテ謂ハク。若明旦血ソ、グ事アラバ。先日ノ血モマコトナラムト。則闔腥ヲ排ケバ。血□皮ニ泗グ事先ノ瑞ニ邁タリ。不思議ノアマリ。所持ノ靈劔ヲ見ルニ。先年榛名參籠ノ時。金ヲ加持シテ。三倉鍛冶ニウタセラレシ打刀ニ骨引油送り。東西南ノ緣妻戸葺遣戸篇臺等ニイタルマデ。血ノ及ザルトコロナシ。緣ヲ經テ七間血ヲ引ク。ミル人耳目ヲ驚

ス。後日神託アリテ云。此斷食上古猶希ニシテ。魔宮震動ス。隨テアダニ平野惡魔競下ル。八幡宮地藏等院主ニ合力シテ。今度ノ災難ヲハラヒ給キ。今ニヲヒテハ上菩提心ノ悉地ウタガヒアルベカラザルヨシ。新宮權現示給フ。彌力ヲ發シテ。斷食三七日延引スベキヨシヲ。心中ニゾヲモハレケル。

繪

同十六日後夜ノ時過テ。以ノ外クタビレヨハリテ。院主一睡シ給フ處ニ。空中ニ聲アリテ云。明日ヨリハ心中神恙ナカラムト。示サル、ガゴトク。翌日ヨリ彌身心力ヲ得。本復シ給ヒケリ。

第六卷

同廿三日夜。院主夢ミラク。天童一人高脚ニ饌ヲ捧グ。八種ノ菜ヲモリテ。中央ニ大飯ヲ備テ。院主ノ前ニ竝テ申テ云。是ハ玉女天ノ獻ズ

ム。カノ畔字觀ハ。秘法ノ中ノ秘法也。魔障ノ災難ヲ伏セムガ爲ニ。一ノ淨室ヲ構。靈佛秘尊ヲカケ列。又同十二日ノ後夜時ニ。院主夢ミ玉フ。高山ニ登トス。躋攀ヲ勵トイヘドモ。イマダ絶頂ニイタラズ。夢覺テ謂ラク。漸悉地ノチカキ事ヲシル。

繪

同夜院主夢ミル。天狗共來テ院主ヲ障礙セムトス。院主平澤正快牧義種ヲシテ彼ヲ對治ス。翌朝ニ東南ノ縁ノ上蔀遣戸ニ血凝ミダレソ、ハグ。感應ト現在ト相叶。彌丹忱ヲ勵シテ。勇猛ニ勤修シ給ケリ。

繪

同十三日夜。院主夢ミ給フ。院主相州矢部郷下向シ玉ヒ。道ニ大河有リ。深キ事量リガタシ。俄ニ漲ギル水ノ底ニ。一ノ橋有。院主渡給フトコロニ。浪退テ橋アラハレ出。タヤスク向ヘイ

タル事ヲ得給ヘリ。自カラ夢トキシテ云。浪ハ煩惱ナリ。橋ハ津梁也。此時到彼岸ノ義。ウタガヒナシトゾノタマヒケル。

繪

同十六日夜。院主誓ヲ發シテ云。敬白三世諸佛殊地藏菩薩言。我今爲證大菩提。入彼秘觀。積難行功。其旨趣者。併爲自證化也。願告示悉地成否。言畢テ困睡ニ入テ夢ミラク。榛名唐馬堂ニシテ。教尋法印ヲ請ジテ。佛事ヲ勤行ス。晚ニ及テ事終ヌ。院主諸僧ト。石上ノ坊ヘ還ラムトスル時。大雪俄ニ降ル。道ヲシル乗物ナシ。共ニ山舍ニ宿セムトス。教尋袖ヲハラヒテ下ル。院主俄ニ滿行權現ヲ拜シテ。法印ノ跡ヲ追テクダル。教尋老タリトイヘドモ。速事飛ガゴトク。院主太刀ヲ空中ニツキ。一躍シテ教尋ノ先ヲ□ル。サメテ是ヲ案ジ。今度ノ悉地ウタガヒナシ。寺ハ滿行ナリ。太刀ハ大力ナリ。飛行

心ノゴトクナルベシト。其後道譚ニ神勅ヲ語レバ。當社ニ敬信ノアマリ。上野國萩原春近ヲ寄附奉ル。ツキニ院主極官加任還補ノ事。イヅレモ子細ナカリシ事ハ。併當社御計ナリトゾ悦ケル。

繪

同十月九日夜。院主夢ミテ。持佛堂木像ノ大師ヲ彩色奉リテ。イマダ開眼セザル所ニ。眼睛瞭焉タリ。院主尊像ニ向テ申云。イマダ開眼シタテマツラズ如何。大師云。汝我兩眼ヲサシテ開眼ト申サレシ時。既ニヒラケヌト告仰ラル、時。ナミダヲナガシ夢サメヌ。

繪

同十二月十八日。鎌倉武衛感夢事アリ。大勝金剛法修セラレバ。天下安寧武運長久ナラムト。夢サメテ。一心院僧正乘圓ニ此法ヲ勤行事仰ラル、所ニ。申テ云。當流ニハ此尊ヲ傳ヘズ

ト。隨テ小田筑後入道性宗ヲモテ。院主方ヘ仰ラル、アイダ。領掌シテ一壇勤行シテ。御卷數ヲ進セラル。非護持ニヲヒテ。卷數御返事直ニ仰ラレ。龍蹄ヲ引ル、事。關東ニハ是ゾハジメナリ。

繪

同七月廿四日夜。院主夢ミ給フ。天狗數輩前ニ來ル。院主答テ曰。何ヨリカ來リ何ニ行カムトスル。天狗云。去頃走湯山ニアリ。今甲州ヘ行トス。院主弘法大師ノ御作不動ヲモテ。彼等ヲ加持シ玉フ。悲嘯シテサリヌ。

繪

同十一月九日。院主謂ラク。夫臣トシテ君ニ忠アリ。子トシテ父ニ孝アルハ。則皆身命ヲ惜ザルヲ本トス。我首ヲ剃リ衣ヲ染テ釋子トナル。豈幻質ヲ諸佛ニ惜ベケムヤ。況ヤ暮ノ景桑榆ニ近シ。蓋菩提ヲ求ザラムヤトテ。斷食ヲハジ

テ是ヲミレバ。像ノ雙眼ヨリ涙ヲ流シテ。御筆ニナガレカヽリ。悉ク混合ス。坊人皆コレヲ拜シテ奇特ノ思ヲナス。院主カノ亭ニ至リテ。病者ニ子細ヲトウ。病者ノ云。御參住ノ時。且ハ

御加持力ヲタノミ。且ハ地藏菩薩本誓ヲ仰所ニ。忽ニ沙門一人前ニ現ズ。身ニ緇衣ヲ着ス。スコシモタガヒ奉ラズ。唯院主ノゴトシ。示テ云。今度ノ病惱折角也。御手ニ物ヲ書ベシトテ。陰陽道ノモツ身堅ノヨウナル物ヲ取出シテ。左右ノ掌ニ字ヲカヽルヽ時。地藏菩薩ニテヤヲタラセ玉フラムト。ウレシゲニタノモシク覺ヘテ。目ヲフサギテ念ジ奉處ニ。忽然トシテ失給ケルヨシ申サルヽ間。院主地藏落涙ノ事ヲ語ル。病者ナミダヲナガシ手ヲ合テ悦ブ。此事其隱ナカリシカバ。鎌倉殿ヲ始タテマツリテ。僧俗貴賤此尊像ヲ拜見セズト云事ナシ。凡此薩埵ハ生身ノゴトクシテ。持者ノ命ニカハ

リテ冥途ヨリ還シ。盜賊ニトラレテ二タビ還リ給シ靈佛ナレバ。信力堅固ナラバ。イカデカ神變ナカラムト人々敬ヒケリ。

第五卷

同五月晦日曙ニ。院主坊ノ北ノ小庭ニ。アヤシキ小童來テ云。我ハ是新宮ノ勅使ナリ。當社務職固辭セラレシ事。神恨爰ニフカシトテ。ナミダヲナガス。院主神勅ヲ承ニ。身ノ毛ヨダチ。感涙ヲ流シテ申云。社領盡ヒ違ヌ。何ヲ以テカ廢ヲ修シ祭ヲ辨ゼムヤ。全ク此一事ナリ。別心ニアラズ。童云。藻鑑敢テステンヤ。先還補セバ可ナリ。次道誣病氣事定業タリトイヘドモ。懇祈ニヨリテ三年命ヲノブベシト。院主云。當職還補セバ辭スル事アルベカラズ。次道誣延齡ノ事畏入處也。此事道誣ニ語ルベシ。次極官加任等事。今生ニハ叶ベカラズヤ如何。童云。還補固辭ナカラバ。イヅレモ相違有ベカラズ。

玉砌ニ雨過テ。瑤樹春ヲ偷メリ。嶺ヲワタル松ノ聲ハ。下界ノ夢ヲサマシ。壁ニ背ル香氣ハ。上方ノ心ヲ淨ス。院主三昧ニ入テ。定扉ヲ深閉ル時。足音アリテ。大床ノ西ヲ歷テ來テ。恍然トシテ内ニ入テ。策ヲ取テ蹲踞ス。ミレバ候人ノ越前都維那ナリ。青摺ノ衣ニ結袈裟ヲカク。院主云。汝ハ是天狗ナリ。何ノ故ニ來ルヤトテ。慈悲ノ觀ニ住シテ慈救咒ヲ誦ス。都維那忽然トシテミエズ。寸善尺魔ノ義。彌々用心アルベキ者也。

繪

永和二年三月廿五日。關東管領上相兵部少輔入道道誣。病氣俄ニ發リテ旬ニ涉間。幣巫スルニシルシナシ。翌月八日。寺尾次郎左衛門尉業重ヲ使トシテ。道誣申云。カノ病氣彌難儀也。加持力ヲ憑奉ル外余術ナシ。願ハ私宅ニ於テ。一壇勤シ玉ヘ。院主師壇ノ義モダシガタキニ

ヨリテ。同夕ヨリカノ亭ニ赴キテ。普賢延命ノ護摩ヲ修ス。其故ハ。去春ノ頃。カノ人魂屋ヲ出テ去ヌ。人皆コレヲミル。此秘法ニハ。殊ニ招魂ノ誓アルニヨリテ。修セシメ給フ處ニ。同十日酉ノ刻。マサシク人魂還來テ寢所ニ入ル。諸人ミル所也。法末ノ時分ナリトイヘドモ。法驗地ニヲチザル事ヲ。万人感嘆スル者也。

繪

道誣再發ノ間。重參住ノ事ヲ申サル、ニヨリテ。同六月廿五日ヨリ。カノ亭ニ移住。今度ハ不動愛染ニ付テ二七日參住ス。其故ハ。先師殿大僧正房道承相傳ノ効驗地藏菩薩在ス。カノ御厨子ヲ壇上ニ案ジテ加ヘラル、ヲ乞ト也。カノ二明王ハ。地藏一體ノ秘傳アルニヨリテ勤行セラル。重加持ノ爲ニ。同七月十三日。カノ亭參向ノトキ。御筆所用事アリテ。地藏ノ御厨子ヲ開所ニ。其氣泫然タリ。雨露ノ如シ。驚

納メムトス。語テ云。此器ハ天竺ノ帝王ノ持スル所ナリ。万事心ニ叶フ寶也。人間ニ是ヲ持スレバ。諸願滿ゼスト云事ナシト。院主神勅ニ任テ。口ヲ開テ是ヲ吞。咽喉ニ惱ナシトミテサム。其後十箇日計ヲ經テ。座主累代ノ文書等到來。誠ニ神慮ノ加護炳焉ナルニ付テ。彌敬信ヲゾイタシ給ケル。

繪

同十一月ノ頃。上州群馬郡上荻生長福寺別當覺源夢ミラク。榛名山へ月詣ヲ始メテ。毎月參詣ス。今月分ニ登山スル時。講堂ノ右ノ石橋ノ邊ニテ。參詣ヲ制スル老僧アリ。驚泣シテ云。覺源何ノ宿業アリテカ禁ゼラルハヤ。老僧云。汝夙偕ニハアラズ。忽ニ還テ一切經ヲ書寫シテ。我ニ寄進スベシ。若固辭セバ寶前ニイタル事ヲ得ジ。覺源申云。戒力卑弱ナリ。生ヲ稟事寒窘也。此願大儀ナリ。何ナル方便ヲ用ヒテ

カ。此事ヲ成就セム。和尚又何人ゾ。所由ヲ示シ給へ。老僧云。我ハ是不生不滅ノ延命房也。但コレ化身ナリ。西南ノ隅ヲ指テ云。我真身ハカレニアリ。汝往テ問ベシトテ。偈ヲ說テ云。念願成就。國內安穩。師主繁昌。汝願既滿。此偈ヲ唱終テ云。此事披露スベカラズトテ。大光明ヲ放テ空ニ飛去。又指所ノ坤ノ方ハ。上州ヨリ鎌倉ニアタル。既ニ座主執行ヲ兼帶シ玉フ上ハ。地藏眞體ウタガフベキニアラストテ。誓文ヲ認メテ院主へ獻ズ。爰ニ小山沒落ノ時。一切經散在事アリ。院主當山法樂ノ爲。此經ヲアツメテ。不足ノ分ヲ書續ル。因緣時至ル事ヲ悦ビ玉ヒケルトナム。

繪

應安七年十二月晦日。院主例ニ任セテ。鶴岡八幡本地供道場ニシテ。本地ノ護摩始行。被官禪侶青侍等。利生間ニ宿直ス。翌年正月六日夜。

神馬砂金ノ事子細有ベカラズ。次ニ相州鬱憤ノ事。御眷屬ト成候上ハ。イカデカ叡慮ヲ背クベキ乎ト申時。イカサマ明日病者効シアルベキヨシ勅答アリ。

此十日バカリ痢トヽコホリテ。病者難儀ノ所。神馬進上ノ後。痢下リテ本心ニ復ス。神慮虛ナラザル事。諸人耳目ヲ驚ス者ナリ。

繪

同七月晦日夜。院主靈夢アリ。八幡宮ノ艮角ヨリ。二丈五四尺計ノ白蛇。院主ニ行向ヒ給フ。天照大神ノ眞體ナリトテ。法施スト見給ヒケリ。翌日八月一日。社務弘賢ヨリ茶碗ノ筈ノ中ニ。龍ヲ高ク焼タルヲ送ル。則夜前ノ夢ニ符合スル。秘藏シテ安置セラル。其後イヨ、世間出世心ノマヽニ侍リケルトゾ。

繪

同八月一日ヨリ。院主辨才天供始行。同四日後

夜時終テ休息ス。瑞夢アリ。榛名ノ湖邊ニイタル。加子修理亮氏兼。家族ヲ卒シテ網ヲハリ緇ヲタレテ。一湖ノ鱗介ヲ竭トス。然テイマダ其一ヲ得ズ。于時數十人アリテ。水ヲフミ波ヲ凌テ。漁捕ヲ制止ス。氏兼ガ類舟網ヲステ、逃去ス。此時荒葦汀ニ戰キ。輕鷗渚ニ泛。院主遊覽ノ次ニ。忽ニ龍宮ヘ詣セムトイフ志有リテ。卽進行ニ人アリキ。龍宮ノ遠近ヲトフ。答云。近ニアリ。イヨ、三業ヲ淨メテ。カノ所ニ至ラム事ヲ期ス。視ニ樓臺殿翼空ニ凌巍峩タリ。輪奐目ニ隨テ現ジ。堂奥手ニ應ジテ開ク。是ハ諷方ノ社壇也。敬ヲイタシテ法樂ス。于時七八尺バカリノ金龍アリ。是大明神ノ眞體ナリ。又緇素五六人アリ。明神ノ影向ヲ待カト覺ユ。ハタシテ靈風蕭條トシテ。禁籞颯爾タリ。緇衣僧申テ云。今日ノ來參尤神妙也。院主神感肝ニ銘ジヌ。又所持ノ白鐵ノ杓子ヲモツテ。院主ノ口ニ

へ懇望ス。日來ノ師檀ノ儀モダシガタキニヨ
リテ領掌。同十六日ノ朝病者申テ云。今日八幡
大菩薩來臨アルベシ。不淨ノ者退ベシ。聞者皆
辟易ス。院主未尅ニ及デ彼ノ亭へ向ヒ給フ。加
持ノ後。病者着座シテ申テ云。面々拜シ申ベ
シ。是コソ八幡大菩薩ニテワタラセ給へ。願ハ
今ヨリ後來ルベカラズ。御加持ヲトメラル
ベシト。懇懃ニ歎申アイダ。種々ニ誓狀ヲ立テ
後。加持ヲトメ給フ。先日加持ノ者各面目ヲ
失フ處ニ。今日大菩薩ノ眞體 ヨシ病
氣ヲノゾキ申セシ事。一家ノ者若黨以下耳ヲ
ヲドロカス者也。

繪

同十七日。院主加持ノタメニ。病者ノ亭ニ至
ル。今日ハ稻荷ノ御咎メナリ。院主弘法大師御
作木像ノ不動ヲモチテ加持シ給處ニ。病者申
テ云。不動ノ烈焰我ヲコガシ。劒鋒ワレヲサ

ク。痛苦忍ビガタシ。再來ル事ヲ得ジ。院主コ
レヲ怖ニ威ヲモテシ。是ヲ諭ニ慈ヲモテス。病
者氣ヲ噴テ云。今嚴誠ニヨリテ。惡靈跡ヲ潜ト
テ。本心ニナリシカバ。院主モ歸坊シ給ヒケ
リ。

繪

同廿一日。病者再發ス。此ヨシヲ告來ルアイ
ダ。院主カノテイニヲモムク。深更ニヲヨビ
テ。人シヅマリテ後。靈託ヲ聞ニ。新宮御影向
ナリ。密談翰墨ニ載ガタシ。所詮刑部僧正五代
ノ孫弟ナリ。イカデカ新宮我ヲ捨給ハム。聖朝
師檀ノ契ヲフカクス。神慮トイヒ。加被ト云。
豈感應ナカラムヤ。神病者ニ詫シテ曰。往
往躅由緒シロシメス處ナリ。但シ細川ノ相州
ガ鬱憤イマダトケズ。須良策ヲメグラスベシ。
次ニ諸社へ神馬ヲ奉ル。當社へ獻ゼズ。此恨ミ
ナリ。明日神馬ト砂金ヲ進スベシト。院主云。

主ト號シテ管領スル處。次年三月八日同頓滅セシカバ。其跡無キガゴトシ。隨テ等持院殿ノ御判モモダシガタキ上。此職ヲ望申ベキヨシ。諸人諫メ申アイダ。院主神慮ハカリ難キニヨリテ。權現ノ寶前ニテ神鬪ヲ取リテ。是非ヲ決スベキ所ニ。三度ニ三度申ベキクジヲ得タリ。神慮ニマカセテ訴狀ヲ上ル處ニ。御沙汰落居シテ。院主ニ付ケラル。榛名ニ靈鳥アリ。奇聖ト號ス。件靈鳥御沙汰ノ早朝瑞ヲ示ス。院主ヒトリ御沙汰相違アルベカラザル事ヲシリ給フ。去貞治年中ニ。湖神ニ舍利ヲ進セラレシ時。一粒一ツニ合シテ其體ウセザリシ事ハ。往古ノ兩職イマ一身ニ兼帶シ玉フベキ事。神慮ハカネテシロシメサレケルニコソト。イト不思議ナリシ事ナリ。

繪

應安元年三月十五日ノ曙ニ。院主ノ枕下ニア

ヤシキ木ノ葉一葉アリ。コレヲトリテ見給フニ。ナギノ葉也。人ノマモリニモカケ。熊野詣ノ者モヲトシケルニヤトテ。坊中ヲタヅネラル、所ニ。其儀ナキアイダ。權現ヨリ給ハルニコソトテ。熊野ノ万陀羅ニ副タテ奉ル。其後イクバクナラズシテ。豪智法印。新熊野領安房國郡房庄ノ内東西兩庄。八十二代相傳ノ地也。ハカラザルニ。同三年三月廿一日。院主ニ讓與シ奉シ事。誠ニ權現先達テ瑞ヲシメシ玉ヒケルニコソト。彌神慮モカタジケナク。值遇ノ縁ヲモヨロコビ給ヒケルナルベシ。

繪

應安六年四月七日。結城中務大輔入道聖朝俄ニ狂氣ヲコリ。隨テ諸事ノ律僧諸社ノ山臥加持ヲイタス處ニ。病者マノアタリ其淺智ヲアラハシ。其破戒ヲセムルアイダ。各退出ス。コニコニ聖朝御加持力ニアヅカルベキヨシ。院主

答アリ。其記在別。感夢ヨリ後。院主入堂ノ時ハ。毎度加樣ニゾ法施シ給ヒケル。

繪

同二月ノ比。院主夢ミ給フ。雪下新宮ノ寶殿ノ大床ノ上ニ。十二神將儼然トシテ羅立ス。容儀常ニ異ナリ。其中ニ太刀ヲ持スル神將イマス。生身ノゴトシ。院主問云。灌頂ニ重位アリ。淺深アリ。如何。答云。淺深無淺深互有淺深ト答給フ。時感涙潜然トシテ夢サメヌ。誠ニ此大事。誰ニヲヒテカ不審ヲ散ジ。能々心ヲトメテ思察スベシ。

繪

院主生年正月一日ヨリ。毎日補闕ノ勤トシテ。五輪塔婆八万四千基。地藏菩薩六万體。手ミヅカラ香煙ノウヘニ摺寫開眼シテ。滅罪生善ヲ祈リ給フ事ヲコタラス。爰ニ感夢アリ。院主眇眇タル廣野ニ。唯獨リアユミ行給フ處ニ。中ニ

大河有。水中ニ火焰熾盛ニシテ。浮沉スル人數ヲホシ。此川ヲワタラムトスルニ橋ナシ。進退爰ニ極ルトコロ。大ナル卒都婆浪ノ上ニナラビ浮キテ橋ノゴトシ。卒都婆左右ニ焰退キ波シヅカナリシカバ。卒都婆ヲ渡テ向ヒニ至ルト見玉フ。是ヲ案ズルニ。三途ノ大川也ケリ。多年印スルトコロノ五輪塔婆。橋トナリテ渡ケルニコソト。彌佛法ノ威驗モ貴ゾ侍リケル。

繪

第四卷

觀應三年二月二十日。新田義興朝臣叛反時。榛名新座主忠尊同心合力隱ナキニヨリテ。カノ座主職ヲモチテ。治部卿法印賴智ニ。等持院將軍御判ヲ下サル。然テ本主サ、エ申ニヨリテ。イマニ延引スル處ニ。新座主父ニ先立テ。六月十二日頓滅。父ノ本座主快尊。同廿四日頓滅。共ニ讓ニ及ズトイヘドモ。快尊末子快承。新座

粒アリ。星象ノ天ニ麗ゴトシトミテサム。翌朝ニ。聖福寺執行卿大僧都。并夏一讃岐律師等。賴秀阿闍梨ヲ使トシテ。院主ニ申云。昨夜ノ感夢ノ告アリ。持スル所ノ御舍利ヲ獻ズ。隆演同御舍利ヲ院主ニワタシ奉。不思議ナリシ事共也。

繪

同五月一日夜。法印權大僧都賴智感夢アリ。院主カノ前ニイタリ玉フ。一ノ宮ヲ戴ク。賴智アヤシミヲモイテ子細ヲ問。院主答テ云。此宮ハ八幡大菩薩ノ御影ナリ。賴智夢サメテコレヲ案ズルニ。大菩薩ハ正眞ノ首ニヤドリ給フ本誓アリ。此人ハ冥ニモ徹シ玉ヒケルニコソト。イヨ、ユク末タノモシク思ハレケル。

繪

應安二年十一月三日。院主江ノ島ニ詣ス。諸龍岩屋ニシテ法施シ玉フ。傍ニ風雷神出現。其色

赤ウシテ。長五尺バカリナリ。古老ノ仁云。此窟ノ龍王也。其後金色岩屋以下。處々巡禮シテ還リ玉フ時。先ノ蛇形イマダヲハスニヤト。龍窟ヲ見給ヘバ。先ノ如クシテ少モハタラカズ。重テ法施シテカヘリ給フ時。蛇モ同ク窟ニ入。同四年七月晦日。又參詣ノ時モカクノゴトシ。其時ハ青蛇ナリ。兩度ノ出現。見ル人目ヲ驚ロカス者也。

繪

同五年五月十二日夜。院主夢見玉フ。鶴ヶ岡八幡宮神宮寺修正タルアイダ。院主出仕シ玉フ處。本尊ノ藥師如來。錦帳ノ内ヨリ出テ。佛壇ノウエニ降ス。壇ノ西ニ階アリ。如來カノ橋ヨリヲリテ。露地ニ至リ給フ。院主急ギ立テ。階ノ間ニシテ三拜ス。如來モ三揖シ玉フ。院主生身ノ如來ニ逢イ奉ル事。悦ノ中ノ悦也。願ハ灌頂ノ重位淺深ノ事。委示メシ給ヘト。如來ノ返

奇瑞多カリケリ。中ニモ天狗礫ヲウチ。或ハ形ヲ現シテ。ヲビヤカシ奉ルトイエドモ。印明ヲ結ビ誦シ。觀念ニ住シ給ヒシカバ。各形ヲ隱シテ逃サリ。又或ハ川ノ底ヨリザラメキノボリテ。天ヲヒハカス事アリ。ナニ物トシラズ。或ハ白蛇出現シテ。院主ノ頭ニワダカマル。此時世間出世ノ願ヲ成就シ給ヒシ事。末世ニハ不思議ナリシ事也。

繪

貞治四年九月十九日夜。感夢アリ。西南院大僧正弘賢。懷中ヨリ小袋ヲ取出シテ云。件珠ハ阿彌陀堂相傳ノ靈寶ナリ。大柑子ヨリモ猶大シテ。金色ノウエヲ漆セリ。同廿二日ノ夜。又夢見ラク。賴勝法印所持ノ舍利。半ハ白。半ハ赤シ。兩部不二ノ表相ナリ。則數千粒ニ分散ス。賴勝三百粒ヲ分ケテ。院主ニ奉ルトミル。翌日。賴勝夢ノ如クナル赤白ノ舍利ヲ。院主ニ持

參ス。同日又有省禪師。桓武天皇所持御舍利トテ。三粒渡シタテマツリキ。旁馱都寶珠ノ感應。世間出世悉地ナル者ヲヤ。

繪

同廿五日夜。院主夢ミル。長古先和尚手ニ舍利ヲ持シテ云。是弘法大師造作ノ寶珠ナリ。又惠杲和尚所持ノ自然生トモ申トテ。院主ニ興奉テ云。相構テ自宗再興ノ思退轉有ベカラズトミル。翌旦ニ有省禪師。智莊嚴院ノ御舍利以下八十四粒。院主ニ渡シ奉。夢ウツ、ノ不思ギナルベシ。

繪

同六年二月一日夜夢ミ給フ。隆演大僧正頭巾ヲ戴。柿ノ衣ヲ着シテ。院主ノ前ニ蹲踞シテ云。我ハ熊野權現ノ御使トシテ。舍利ヲ進セラ。院主コレヲトリテミ玉フニ。水精ノ高サ五分。廣サ一寸。上下平切ニシテ。中ニ舍利五六

處ニ。翌日寶聚寺長老明欽大師來云。去ル夜ノ
威夢ニヨリテ獻ズトテ。青色ノ御舍利一粒ヲ
ワタサル。夢トウツ、ト。函蓋相應ノアイダ。
所持ノ舍利ニ相副テ。晝夜身ヲハナチ奉ラス。
ハタシテ二利ノ大願心ノゴトクニシテ。數流
ノ傳法。結緣灌頂以下ノ法事。ヲコタル事ナカ
リシハ。得舍利ノ加護ニコソト。イヨ、現當ト
モニタノモシクゾ思ハレケル。

繪

貞治三年九月五日。榛名靈場ニ詣シテ。一七日
ヲ期シテ。地藏護摩百座ヲ勤修ス。第六日ノ夜。
院主靈夢アリ。本地堂地藏菩薩ト同一蓮花ニ
居シテ。灌頂ノ重位ヲ尋奉ル。問答記
在別。同十二日
結願シテ。今夕ヨリ三七日。十穀ヲ斷ジテ。八
千枚ヲ始メ行ゼラルベシ。其中ノ間ニトテ。湖
水參詣ス。翠嵐岸ヲハラヒ。黃落錦ヲ蹈テ。稍
ク雲頂ニ登留。シバラク湖邊ニ憩テ。法施ヲイ

タシ。テヅカラ笹舟ヲ製シテ。舍利一粒ヲ案ジ
テ。湖神ニ獻ズ。爰ニ持スル所ノ舍利自飛テ。
其上ニ加ハル。襖ヲ修シ身ヲ淨テ。義種ヲモチ
テ湖水ニ浮ブ。其後二三子ト水光山色ノ間ニ
優遊ス。忽ニ浪ノ上ヲミルニ。ウカブトコロノ
舟瓢然トシテ來ル。トリテ是ヲ見玉ヘバ。二粒
ノ舍利一粒ニ合ス。何ノ兆トイフ事ヲシラズ。
瑞相嚴重ノ間。本ノ如ク壺ニ納テ身ニシタガ
フ。多八千枚開白ノ時ヨリ。毒蛇壇ノ傍ニワダ
カマル。結願以後サリヌ。

繪

榛名山仙ノ洞ト申スハ。仙人ノ在所ニテ。今モ
鈴ノ響ヲ聽。讀誦ノ聲ヲ聞所也。瀧ノ水上ニ。
辨才天ノ岩屋アリ。此所ニテ行ズル者。必ズ白
蛇ヲ拜シ。金銀ノ錢知惠辨才ヲ得者也。爰ニ院
主當天ノ本誓モ頼モシクヲボエテ。八千枚結
願ノ後。カノ嚴峯ニ三七日參籠。其間不思議ノ

行シテ彌丹悵ヲ抽ル所ニ。同廿四日夜ノ瑞夢アリ。五色ノ御舍利アラレノゴトクニ。虚空ヨリ降下テ。壇上門前ニヲヨボス。院主喜感ノ餘リ。是ヲヒロイテ懷中スト。ミテサメヌ。翌朝ニ數人來テ云。昨夜境野ノゴトクナル御舍利。庭上門前ニ充滿ス。誠ニ舍利ノ神驗不思議ナリト。近隣傍郷ノ者キ、ヲヨビテ。是ヲ拾事三ケ日也。院主手自ラ寶篋印ノ土塔ヲツクリテ。其中ニ件ノ御舍利ヲ納メ奉ラル。

繪

第三卷

榛名座主快尊ハ。中關白道長公子孫トシテ。廿餘代當職タリ。當山執行職ハ。二條殿僧正房ノ跡トシテ。院主執務シ給事ヲウラヤミテ。イカニモシテ此人ヲホロボシテ。一圓ニ當山ヲ管領スベキ企ヤム時ナシ。爰ニ院主^(二字付)山上下ニシテ。八千枚ヲ勤行シ。三密秘密ノ修行ヲハゲマ

シ給ヒシヲリフシ。カノ快尊院主ヲ損ゼムガ爲ニ。烏川ノ左右ノ道ニ。勢ヲ卒シテ相待事七箇度ナリ。然テ毎度路次子細ナク往返シ給ヒシカバ。權現ノ擁護シ給ニコソトテ。懺悔ヲイタシ。先非ヲ悔テ歎申セシカバ。其後ハ自他和睦ノヨシ也ケリ。剩カノ一類悉ク頓滅シテ。ツイニ座主職ヲ一圓ニ管領シ。花香塚ヲ御寄進ニ申ナシ。榛名河ヲ堰アゲ。六白ノ供僧ヲハジメ竝テ。長日不退ノ勤行ヲイタシ。中興シ給事。併權現ノ御計ニコソ。凡經ニハ或現沙門身ト説給ヘバ。地藏ノ變作ウタガイナキヨシ。聞人貴ズト云事ナシ。

繪

同所ニシテ上菩提心并佛法興隆ノ事ヲ。御舍利ニ祈請申サレシ時。夢中ニ示テ云。明日青色ノ寶珠ヲ與ベシ。是ヲ所持セラレバ。世間出世ノ願望。意ノゴトクタルベキヨシ。告仰ラル、

然トシテ云。是新願ノ感通ナリトテ。シヒテ靈寶ニ座ス。痛事甚ダシ。行法終テ平フシ給フ所ニ。夢ニ。至一上人來テ云。我ハ新宮ノ勅使ナリ。院主ノ腫物ヲ舐ベシトテ。胸ヲ押ヒラキテ。腫物ノウエマデネブルト見テサム。身心痊安ナリ。カノ腫物ヲミレバ。一ノ瘤ノゴトシ。イタミカクシテツキニ平癒ス。此事後日ニ。至一上人ニカタル。上人モ又節ヲ擊テ驚嘆ス。同三年二月廿五日。院主同朋少々伴テ。極樂寺ノ御舍利會ノ巡禮ス。歌唄深妙ニ。伎樂幽眇ナリ。威儀肅如トシテ。莊飾嚴好ナリ。蓋シ阿育王寺ノゴトシ。院主中門ニ佇立シテ。深ク信想ヲコラス所ニ。壺中ニ白色ノ舍利アリ。忽ニ上テ忽ニクダル。萩露ノ上下スルガゴトシ。又金色ノ舍利金光ヲ放チ。壺ノ内ヲ照ス。凡壺中ニ數色舍利充滿ス。院主ト嚴季法印モ同クコレヲ見ル。後日ニ。院主長老ニ此趣ヲ語ル。長老

ノ云。當寺舍利會ハ。善女龍ノ相傳ノ舍利ト。(王脫敷)室生傳來ノ舍利ト。隔年ニ是ヲ開。當年ハ室生ノ當番ナリ。紙ニ包テ糸ヲモチテ纏テ壺ニ納ム。直ニ入ル御舍利ナシ。イカサマ十方分身百億ノ舍利降下シテ。院主ノ信仰ニ應ズル者歟。奇特ニ依テ。長老自カラ楮毫ニ命ジテ是ヲ記。

繪

上州榛名山ノ社領境野ト云フ所ニ。御舍利晝夜ニ降ル事退轉ナシ。院主在國ノ次ニ。カシコニノゾンデコレヲ見給フニ。傳聞シヨリ猶嚴重也。爰ニ一ノ大石アリ。イカサマ此中ニ寶珠有ルカ。所詮地主ニ石ヲ乞テ。勤行スベキヨシ思ヒ給フ。重テ思案シ給フニ。大石ヲヒカム事其煩ヒ也。一念相應セバ。則本地法身法界塔婆ノ金言豈虛乎。不如精修ヲハゲマサムニハトテ。貞治三年四月二日ヨリ。一七日ノ内ニ。延駄都ノ護摩一百座ヲハジム。然テ其瑞ナシ。延

ナク。院主其故ヲ問。重契云。我多年尊重スル所ノ佛舍利ヲモチテ。大菩薩ニ獻納ス。然テナヲ愛惜堪ザルガ故ニ哽咽ス。于時大菩薩神扃忽ニ開テ。天童出現ス。裝束純色也。眉目月ヲ掃。髻鬟雲ヲ束ス。殿中ヨリ出デ。院主ニ向テ云。我ハ是大菩薩ノ御使ナリ。重契ガ獻ズル處ノ御舍利ヲモチテ。法羅陀山ノ地藏菩薩ニタテマツルベシト。院主兩掌ヲヒラキテ奉請ス。件ノ御舍利一寸バカリナリ。赤銅ノ佛盤ニ案ズ。夢サメテ冥擁ヲヨロコビ。衆ヲアツメテ。八幡講ノ式ヲ勤行シテ。法樂ニゾ捧ゲ給ヒケル。

繪

岩松治部大輔眞義ハ。左馬頭義兼ノ嫡々トシテ。源家無雙ノ人ナリ。錦小路殿ニ心ヲヨセシニヨリテ隱家トナレリ。爰ニ關東管領畠山阿波入道道誓御不審ヲ蒙リシ時。本領子細有ルベカラズトテ。召出サレテ。康安二年ニ豆州立

野城ヘ發向ス。御所進發ニヨリテ。道誓ハ京都ヘ參。兄弟トモ降參ス。此條眞義ノ高名ナリ。鎌倉還御之後ハ。早速ニ本領還補スベキ所ニ。兎角延引シテ其期ナシ。隨テ眞義院主ヘ參テ申テ云。此事人間ノ力及ザル處也。併御加持力ヲ仰ベキヨシ歎申アイダ。八幡ノ本地ノ護摩ヲ。一七日勤行シテ。卷數ヲ遣サル、處ニ。同時ニ還補ノ御教書到來。手ヲ拍テ。法驗ノ地ニヲチザル事ヲ貴デ。上州丹生郷ノ慈悲寺ノ別當職ヲ奉ラル。當寺ハ中納言律師忠快ノ草創靈佛ニシテ。其瑞繁多ナリ。

繪

貞治二年十月廿日叙法印。歲四十一歲。同十月廿三日。院主一百日ヲ期シテ。新宮ニ參詣ス。其志趣ハ。有爲ノ幻命ヲツヰメテ。無上ノ妙果ヲ證セムトナリ。同三年正月四日。沐浴ノ時。左ノ胛俄ニヒイヒラク。則腫癰ナリ。怡

ズ。何ヲカ心中ヲシラム。院主ノ云。汝我ニア
ラズ何ゾ知ルヲ知ストイハム。用ノ云。然バ互
ニ志ヲ書テ。共ニ披覽セム。仍院主モ書。用モ
カキテ。是レヲ合ス。院主ノ云。入定ノ事カ。用
云。入定ノ事也。披ニ及ビテ共ニ手ヲ拍テ咲。
所詮用道心堅固ノアマリ。生ナガラ入定ノ志
アル事ナリ。是ヲモチテ是ヲハカルニ。院主ハ
三世通達ノ人ナリケリト。聞人耳ヲ驚カサズ
ト云事ナシ。

繪

同三年七月六日。任權大僧都。卅六才。

同五年正月一日ヨリ。道心祈請ノ爲ニ。院主每
月一七日。新宮へ參詣。同五月七日。拜殿ニシ
テ干魚頂ノ兩眼ニ。鳥ノ羽ヲフタツツラヌキ
タルヲエタリ。イカサマ利生ニコソツテ。懷中
シテ持シテカヘリ給フ所ニ。折節勝恩寺長老
至一上人來臨ス。此人コソ新宮信仰ノ事ナレ

バトテ。子細ヲ語ル。上人云。返々目出候。イカ
サマ新宮ノ別當ニナラセ給ベシト。院主云。慶
智法印社務ナリ。何ノ失アリテカ相違スベキ
ヤ。上人云。神慮ハカリガタシ。當社ハ後鳥羽
院也。鳥ノ羽是ナリ。魚ノ項ハ當社ノ貫首ウタ
ガイナシト申サレキ。其後不思議ノ事出來シ
テ。慶智法印罪科セラレテ。貞治元年ニ當社ノ
社務ニ任ジ給フ事。誠ニ神慮ノ御計ヲ。カネテ
上人ノ知り給ヒケルコト。神託ニヤトイヨハ
賴モシクゾ侍リケル。

繪

康安元年十二月十四日。夜院主瑞夢アリ。臨終
ノ時イタルアイダ。手ニ印契ヲ結ビ。口ニ眞言
ヲ誦シテ。既ニ歸寂ス。然テ身心猶モトノゴト
シ。天ヲ飛デ鶴ケ岡八幡宮ノ武内ノ御前ニ至
ル。法施シテ順ニ入堂シ給フ處ニ。兩界ノ壇所
ノ前ニ。重契法印ヒレフシテ。聲ヲアゲテ大ニ

繪

院主辨才天成就ノ人ヲ尋テ。奥旨ヲ極メ給ヒシガ。同四年四月ヨリ。五月ニ至ルマデ。興隆佛法ヲ當天ニ祈精セラル、處ニ。五月四日夜。夢中ニ。天女右ノ腰ニサシ給ル印鑑ヲトリテ。院主ニ與テ云。祈トコロノ福智ノ二門ハ。此カギニテ開キ給フベシト。サムルニ依テ。マサシク掌ノ中ニ得タリ。益々本誓ヲ仰デ。是ヲ寶函ノ中ニ秘藏セラレケリ。

繪

同十二月末ニ。榛名ノ社領等城内トナリシアイダ。山上ノ者ドモ悉沒落セシヲリフシ。古敵ノ座主押ヨセテ。御鑰以下ノ神物等ヲウバヒトル。爰ニ同五年四月一日。上梶戸部越後發向ノアイダ。モトノゴトク入部スル所ニ。印鑑ナキニヨリテ。御殿開キガタキヨシ歎思ヒ給フ處ニ。二日ノ曉ニ。イヤシキ女一人鑑ヲ持シ

テ。院主ニタテマツル。不思議ニヲモヒテ。日來ノ御殿司兩人ヲ召テ。件ノ鑑ヲ見セラル、所ニ。二寸長キ由ヲ申ス。然テ密ニ懷中シテ。同三日榛名ノ神社ニ參詣。御殿ニシテ地藏ノ供養法一座ヲハリテ。懷中ノ鑑ヲモテ御戸ヲ開ニ。敢テ相違ナシ。供奉ノ候人。山上ノ住侶。手ヲ打テ驚嘆ス。件ノ鑑ヲウツシテ。山上ニハトメヲキ。本ノ鑑ヲバ。寶函ニ同ジク納メラル、者也。カノ傳教大師叡山ノ開闢セシ時。中堂ノ跡ニテ八舌ノ鑑ヲ得給ヒタリシ。渡唐ノ時隨身ノ。天台山ノ經藏ヲヒラカレシ事。古今異ナリトイヘ。佛神冥擁^{御イ}一致ナル者ヲヤ。

繪

延文元年ノ頃。定座七戒ノ禪僧アリ。大用ト號ス。俄ニ上洛ノ暇ヲコフテ云。我ニ大願アリ。若志ヲトゲバ。二度參ズベシト。院主ノ云。我汝ガ心中ノ願ヲシレリ。用ノ云。未ダ詞ニ出サ

第二卷

文和二年二月廿八日任權律師。于時卅一才。

同三年八月十八日任權少僧都。歲卅二才。

同九月廿四日。院主感夢アリ。一ノ大堂アリ。

梵衆徘徊ス。一人ノ僧院主ニ向テ云。願ハ大乘

戒ヲ授給ベシト。院主則五古ノ印五字ノ明ヲ

授ク。又數十軍衆群集シテ。印明ヲ授事同前。

其後門ヲ出レバ又梵宇アリ。門庭幽邃ニシテ。

綺阡交錯セリ。凡人ハ來ザル都率ノ内院ナリ。

院主入テ是ヲ見給ヘバ。宮殿金碧ヲ曜シ。庭砌

ニ玉砂ヲ布リ。堂ノ左右ニ僧列座ス。衣ノ色墨

染ナリ。中央ニ高座ヲ案ジ。左右ニ淨机ヲタ

ツ。前ニ禮盤アリ。灌頂ノ三昧耶戒道場ノゴト

シ。正面ニ又座アリ。院主着座ス。僧語テ曰。今

生身不動成道シ給ベシト。先教尋法印。墨染ノ

如來ノ衣ヲ着シ。白袈裟ヲカケテ登禮盤。暫ア

リテ生身ノ不動顯現ス。面膚青黒ニシテ。左リ

ノ目ホソシ。兩牙互ニ出デ。首ニ仙帽子ヲ戴ク。黒色ノ淨衣ヲ着ス。箱髮頂蓮ハカケタリ。登高座ノ後。コレヲ拜シ奉レバ。師主大僧正賴仲ナリ。不動院主ニ勅シテ曰ク。唯灌頂ヲ勤行スベシ。汝中間護摩修スベシ。若支分ナクバ。供モ又クルシカラジ。院主大日供ヲ行ゼバ如何尤可ナリ。又重テ云。カノ護摩ハ。當流ノ大事ナリ。清瀧供宜カルベシ。汝覺話スヤ否。予着スル所ノ香ノ袈裟。汝ニ付屬ス。是ヲ着シテ護摩ヲ修スベシト。重テ曰ク。カノ護摩ハ遠山ナリト。心ニ思ラク。如意輪ノ法也ト思ヒテサメヌ。院主多年菩提心ヲ發シテ。功ヲ積ミ徳ヲカサヌ。今悉地藏成就コノ時也。其故ハ。遠菩提ノ深遠ナリ。山ハ法性不動ノ相也。如意輪ハ岩ヲモテ三形トス。又清瀧ノ本地ナリ。不動ハ菩提心ヲモチテ山ニタトフ。滅罪護摩ノ悉地。速出生死ノ瑞相。タノモシクゾ思ハレケル。

仰ラル、間。感悅ニタヘズ。尊顏ヲ拜シ奉レバ。師主ニハアラズ。八幡大菩薩眞體也。香ノ直綴同袈裟ヲ着シ。左ニ皆水精ノ念珠ヲモチ給ヘリ。覺ニ及テ。未明ニ夢ノ事ヲ記シテ。師主ニ持參。仰ラレテ云。相傳ノ趣相違ナキウヘハ。神ニモ通ジ給ヒケリ。此上ハ法ヲオシムベカラズトテ。本地ノ口傳并灌頂ノ大事等。悉クユルサレシウエ。夢ノ記ニハ自筆ニテ奥書ヲ加ヘ給ケリ。唯授一人ノ大事ニハ。自筆ニ書札ヲ出サル、者也。神ノ加護ナカラマシカバ。イカデカ忿卒ニシテ宗ノ奥旨ヲ極メムト。ミヅカラモオモヒ。他人モ不思議ノ思ヒヲゾナシテムケル。

繪

觀應二年ノ頃。將軍ト錦小路殿ト。不和ノ子細出來ス。爰上杉ノ民部大輔憲顯。ヨシミヲ錦小路殿ニヨセテ。城ヲ信州ニカマヘ。翌年ノ二月

ノ末ニ。憲顯數萬騎ヲ卒シテ。武州將軍ノ陳ニ發向ス。宿ヲ上州石上ノ寺ニカル。境節院主榛名ニ參籠シ給フヲ。密ニ召請シテ。所從ヲ退ケ。憲顯語テ云ク。ハカラザルニ將軍ノ敵トシテ。剩ヘ戰ヲ致サムト擬ス。誠ニ素意ニアラズ。願ハ懇祈ニヨリテ。自降旗ヲタテム。此事骨肉トイヘドモ。聊カモラサズ。恐ハ不側ノ患ヲ貽サン。院主心中ヲ察シテ。和睦ノ懇念領承ス。懇精ヲ抽トコロニ。等持院殿圓寂彌憑ヲ失フ處ニ。寶篋院殿讎敵ノ怨念ヲ忘レテ。忽ニ降參ノ御教書ヲナサル、ノミナラズ。越後ノ國守護職ノ御教書到來ノ間。則城ヲ拂テ越後ヘ進發ス。先法驗ヲ感ジテ。永代ヲ限テ。大前ノ保司職ヲ院主ニ寄附。カノ子息道誣道合遺命ニ任テ。知行相違ナシ。四代關東ノ管領相續ノ事。併院主ノ加持力也トテ。各掌ヲゾ合ケル。

繪

而世變ジテ將軍一統シ給シ故ニ。鶴ヶ岡八幡ノ別當ニ補セラル。道承ノ御舊好忘ガタキニ仍テ。上州ヨリ尋出シ奉テ。院主十四ノ年。建

武三年八月廿一日。カノ室ニゾ入給ヒケル。

曆應三年十月二日出家ヲトゲテ。登壇受戒ノ爲ニ上洛ノ處ニ。神訴ニヨリテ山門閉籠ノ間。

重テ翌年四月八日受戒ヲトグ。同六月一日ヨ

リ。賴仲ニ隨奉リテ。三寶院十八道ノ加行ヲハ

ジメラル。四度相續シテ。ツイニ康永二年十月

九日。雪下新宮ノ別當坊ニシテ。授職灌頂之密

壇ニ入。爰ニ加行中^{八月}。夢ミラク。東寺ノ南大

門ニシテ。弘法大師ニアヒ奉ル。墨ノ衣ニ五帖

袈裟ヲカケ。左ニ杖ヲ携テ短冊ヲサシハサム。

御詠アリ。

尋バヤ月ノ出シホノユウ浪ニ

タテノカラサノアサ、フカサヲ。

件ノ札ヲ。南大門ノ前ノ塚ニ立給フ。是ヲ推ス

ルニ。東寺修理ノ勸進ノ札カトヲモヘリ。若我
自宗再興ノ事アラバ。東寺ノ修造ヲ申沙汰ス
ベキヨシヲゾ。心ノウチニ思ハレケル。

繪

康永三年十二月十四日。師主大僧正ノ歳替ト
シテ。鶴ヶ岡八幡宮ノ上ノ壇所ニシテ。八幡本地
護摩ヲ始メ行。四季ニミヅカラ參住ノ處ニ。日
頃所勞難儀ニヨリテ。始メテ代官ヲモフケモ
チイラル。門徒ノ老若ウラヤミソネマズト
云事ナシ。開白ノ後。休息ノトコロニ。感夢ア
リ。師主大僧正此壇所ニ參住。屏風ヲタテメグ
ラシ。中ニ居シ給ヘリ。院主ニ仰ラレテ云。椽
手洗ヲマイラスベシト。則持參ノ所ニ。手ヲ洗
ヒロス、ギテ後。仰ラレテ云。汝ニイマダ八幡
ノ本地ノ印明ノ大事ヲ授ズトテ。忽チ印明ヲ
サヅケ給フ。敬信ノ思他事ナキ處ニ。重テ仰ラ
レテ云。灌頂ノ二重三重之印明ヲモ。同ク示シ

向ノ道ニ顯ルベシ。此玉ハ年々ヲ經テ光リ天下ニカクレ有ベカラズト見テ。夢サメヌ。法施ノ内ノ一睡ナル間。重テ法施シテ。心ウレシク宿所ヘ還ル所ニ。社内ニシテ足ニサハル物アリ。是ヲ取りテ宿ニテ拜見スルニ。スバシノ戸張ニ產絹タルベシト書付タル中ニ守有リ。見ルニ諸尊ノ種子三尊ノ万茶羅也。彌瑞相モタノモシク覺ヘテ。重テ參詣シテ申テ云。我子男子タラバ佛弟子タルベシ。誕生ノ年ヨリ七ケ年參詣セサスベシト。祈願シテゾ下向シケル。

繪

諏訪ノ感夢何トモ賴モシク。イヨ、男子誕生之コトヲ祈申時。唐裳唐衣著シ給ヘル貴女來テ。木鑰ヲ母堂ニ與テ曰。我ハ是當山ノ唐馬權現ナリ。汝ガ祈所ノ男子シサイ有ベカラズ。此鑰ス、ケムニ隨テ光ヲマスベシト。其後イク程ナクシテ。タ、ナラズ成ニケル。同元亨三

年癸亥四月十四日寅ノ剋誕生。母堂平安也。亥ノ年ノ巳月寅日寅ノ剋出生ストテ。名ヲ寅亥トゾ申ケル。

繪

母儀神約モダシガタキニヨリテ。誕生ノ年ヨリ七ケ年。神祠ニマウヅ。長ズルニ隨テ。佛ヲ敬ヒ神ヲ信ジ。慈愛物ニヲヨボス。閭閻ノ里人感異セズト云事ナシ。

繪

嘉曆元年。院主五歳ノ時。悲母同道シテ。鎌倉ノ永福寺別當二條殿僧正房道承ニ始メテ出仕。僧正鐘愛感嘆ノ餘リ。竹園御産ノ賞ニ給ラレシ所ノ榛名山ノ執行職。并左リ卷ノ劔一腰ヲ讓與セラル。御懇志ニコタエテ遂ニ出家ヲトゲテ。當山相續相違ナキ者也。

繪

寶蓮院前大僧正賴仲ハ。道承ノ御門弟ナリ。然

續群書類從卷第二百廿四

傳部三十五

賴印大僧正行狀繪詞

第一卷

夫以春ノ花開落シ。秋ノ月出沒ス。夢ニシテ夢ニ有ラズ。幻ニシテ幻ヲ知ル。ヒトタビ石火之光ノウチニ。無常身ヲヨストイヘドモ。ヒトタビ金剛幻ノ間ニテ。眞之觀ヲナス者也。守護經ノ二夢。枳栗王ノ十夢。誰カ是ヲ疑ハム。何カ是ヲ輕ゼム。仍一期ノ奇異モダシ難キニヨリテ。句ヲモ調ズ。詞ヲモ粧ズ。一卷ノ夢記ヲ録ス。後輩ノ衆舌ハバカリ有。終身之一念イカバセム。偏ニ只孤身ノ懷中ニ秘シテ。聊カ他人ノ

座下ニヒラクコトナカレ。

抑遍照院內大臣僧正賴印ト申ヘ。上野國群馬郡榛名山ノ人ナリ。父ハハバカリアルニヨリテ隱密ストイヘドモ。人モツテ推量スル者歟。隨テ三條內大臣公忠公ノ猶子トシテ。內大臣トゾ申ケル。二條ノ攝政殿連々ノ御書ニモ。カヨウニゾアソバサレケル。母ハ中ノ關白道長公ノ後胤。榛名ノ座主快忠ノ嫡女ナリ。母堂元亨二年ニ。信州諏訪ノ下宮ニ詣テ。男子ヲ祈處ニ。御殿ニ金ノ鷹一雙鷹ボコニマシマス。羽ヲナラシテ曰ク。祈處ノ男子シサイナシ。其瑞下

丙戌八月八日夜。當春宮陽光院二七忌辰也。又入宮。演說淨

土真宗之奧旨。厥明九日。賜陽光院宸書之阿

彌陀經。侍講帝座。爲觀施。受白楮十帖。段子

五卷。爾後有詔。入宮數回。十八年庚寅七月

十六日。後陽成天皇賜勅願所之綸旨。明年辛

卯二月二日。降宸翰大雲院之額。文祿年中。

佐州有一檀信。營構一寺。請安爲開山祖。居數

年而復歸洛。慶長年中。院內重建堂宇。摸刻草

座說法釋迦像。及五百阿羅漢。讀誦淨土三部妙

典一千部。涅槃會于此堂。至今久不絕也。元和

元年乙卯

養菴。有大院內。十

七日。齋戒沐浴。安彌陀尊像於床頭。口誦佛名不斷。右脇而寂。享年七十七。夏臘六十七。乃葬羅漢堂之後。

一正親町帝所賜僧伽梨大衣。

一陽光院宸書阿彌陀經。

一後陽成帝所賜勅願所御綸旨。

一同帝所賜大雲院之額。

一宗論之時。織田信長公所賜朱印之感狀。并軍

團扇。

右至今。有大雲院靈寶藏。

中。登州七尾縣西光寺空席。請安爲住職。其德

顯聞 朝廷。〔右略〕正親町天皇勅賜號於聖譽上人。

天正年中。應左大臣平朝臣信長公之招。到江州

安土。公常崇信安殊甚。於其地創建精舍。賜榜

於西光寺。〔擬登州七尾寺號也〕令安住持。粵日蓮宗之徒洛

下頂妙寺日光。久遠寺日雄。妙顯寺日休等。謗

謫淨土宗如讎敵。上說下教。強聒不舍矣。信長

公命安。令與彼三僧擬難論問。以安土淨嚴院爲

法戰場。使南禪寺秀長老。〔號鏡叟〕南都專學法印。〔法相〕

宗碩。〔德〕因果居士。〔八宗兼學〕無偏無黨決判之。又使織田

七兵衛信澄。及菅屋九右衛門。矢部善七郎。堀

久太郎。長谷川竹。〔云々〕爲警固以備不虞矣。實天正

七年己卯五月七日也。然日蓮宗理屈辭窮。杜口

而退。時警固諸士僉議。剝奪法衣。而示辱矣。又

誅其阿黨檀越二人。且將加戮於三僧。永斷滅日

蓮宗。於是僧徒各戰栗。無所措手足。故彼宗之大

寺。〔京師十六ヶ寺〕及久遠寺日雄等。同心戮力。書誓詞

一章。獻于公。乞免死命。其誓詞曰。自今以往。

不可誹謗餘宗云々。公寬仁而有三僧之罪。因之

京師之大寺等。各上謝表。於是彼宗始得安穩。

公采誓詞謝表。藏東山大谷寺。爲後世日徒之鑑

戒矣。始公聞論議滿。卽刻策駿馬。到淨嚴院。公

之馬上所指揮軍團扇。手親賜安。爲退法賊之規

模。加之賜朱印之感狀。而爲勝彼宗之證焉。又

翌年庚辰八月。賜白金若干。蓋公褒賞安如此。

當時斯事。瀾漫布灌。天下遠歎服。至今雖婦人

小子。傳聞無不稱焉。其後安入洛。寓淨教寺。京

師道俗以爲。素聞不空。今拜清容。幸莫大斯矣。

貴賤老少景慕者益夥。天正十一年癸未。賜三位

中將平朝臣信忠卿。〔信長公嫡子。法名大雲院殿仙巖大居士。〕自殺之地。〔洛陽二條東宮御所。〕新營寺院。模西刹。覺王尊容爲主。又彫

刻信忠卿之像。號曰大雲院。〔後移今地。〕十三年乙酉。

奉 詔詩 正親町天皇御筵。問淨土專念之道。

且講選擇集。叡感益深。而賜僧伽梨大衣。明年

古老傳云。實惠者惠果之後身。杲寶者實惠之再

生也。今所在子院之五大虛空藏者。唐青龍寺金

堂之本尊。而惠運僧都之所請來也。後小松院嘉

慶年中。有瑞應。奉移于觀智院。此乃勸智院虛空藏緣起之文。蓋

觀智院始于杲寶。

古老傳云。師修大黑之法。有感應。今不記于茲。

右以果快僧正之口授舊記之概見寫畢。

杲寶者。東寺觀智院之住持。生國未詳。或謂但州之人。

從同寺寶嚴院之賴寶。學密教。又從小野僧正榮

海。受諸尊之印契儀軌等。院有五大虛空藏之

像。一日祈之求道。時降米於道場。杲誓之曰。福

祐非吾願。所求唯是道德耳。(拾遺)從聲已矣。故人謂。

南山宥快得空海之皮。賴喻得空海之肉。杲寶得

空海之骨。所作有真言本母集。大日經演奧鈔。

并十卷疏抄。東寶記等數百卷。世稱三寶。賴寶

杲寶元寶。而元則杲之遺弟也。

自筆聖教一箱。在觀智院。謂傘之聖教。位階法

印。

大雲院開山貞安上人傳

釋貞安。字退魯。號教蓮社上人。姓平。北條氏。

初父母憂無子禱天。以後奈良天皇天文八年己

亥三月七日。生安於相州黑沼鄉。爲兒岐嶷夙

成。行年四歲母亡。五歲父死戰焉。姨母憐孤弱。

躬撫養。七歲就小田原大蓮寺堯譽上人。成師資

之約。十一歲祝髮受戒。淨土專念之經論律儀。

默識暗誦焉。隨堯譽移總州壽龜山弘經寺。居三

年而堯譽寂焉。繼事嗣法見譽上人。學業行法無

懈倦。見譽嘉其法器。而淨家三國相承之正脉。

及圓頓菩薩戒之譜脉。廣中略之三種戒儀。頓教

圓實布薩大戒之法式等。傾筐悉教授之。三十五

歲。爲弘經寺之衆長。率若干百千學徒說法。緇

素不遠千里。擔簞負笈。來受教者甚蕃。元龜年

此外更怜女人罪結深厚。建立尼寺數十所。佗方化緣時到。於北野廟西南觀音寺取滅。寔延文第二祀五月廿七日也。世壽七十四。僧臘四十八。無人和尙小師觀音寺長老蓮忍律師。特來乞記其師行業。余憫善人之名績泯滅不聞于世。而不甚辭。輒作斯文。文字朴質。不事莊飾。後之覽者。儻富有采焉。前東福釋希讓筆于海藏院。時應永壬午佛降生日也。

冰霜戒行。珠玉器量。舌上波翻。胸中月朗。似波離尊者容儀。如南山律師形像。住持一十餘處。道場四十餘年。名飛海上。夫是謂律宗正傳。

東山如是住此山妙在謹讚

杲寶僧都事實

杲寶。本名弘基。後改杲寶。姓源氏。下野國人

〔學說〕也。幼而密教。入高野山。出家後。或曰。年來住于

東寺。既而隨傳法會之學頭賴寶法印。學真言之教相。又隨淨寶上人。受三寶院流之灌頂。建武

元年任權律師。年二十九。貞和二年二月八日。於勸修

寺之慈尊院灌頂。同四年三月廿七日。任勸學會

之學頭。延文二年十二月十七日。補光明峯寺之

學頭。同四年二月廿三日。補教王常住院之學

頭。固辭不受矣。延文三年二月廿八日。叙法印

位。同四年轉大僧都。蓋正官也。康安二年七月七日。

入滅于東山八坂之吉祥園院。年五十七。生平所撰述。

有開心抄。寶冊抄。玉印抄等。其他於高祖所制

作之書。無所不注解。且寺院之故事。法流之聖

教。其所筆削。未遑枚舉焉。嗣弟有賢寶義寶。自

賴至義。謂之東寺之四寶也。他謂三寶。此稱四寶。

南朝正平七年二月廿五日。祈大和國生馬山文

殊師利菩薩。以立十條大願。其願目十條。現在

于觀智院。十條跋後。用南朝正平之號。

北埜菅廟。將滿千日。五更。自寶殿天童出現。盛松葉於硯奩蓋。告示曰。汝持此物。去培埴六十餘州。歸社僧房。委說是事。房僧曰。是子向後當覆蔭一切群生之兆也。在其幼齡觚。晉耐苦勵也如此。師知恩院長老薙染。十九歲出門。如大井川側。慨然曰。此界穢土也。此身穢器也。無可刹那樂者。不如速捨身土俱淨潔。獨語畢。懷石投深淵。淵如有物。擊出不肯淪溺。以手擁石。盡力沒。而益漂浮。不得已泣歸父宅。一夜不寐。芒々徹旦。其後至關西。寓安樂寺。勤修三霜。又竭筑之後州秋月安養寺長老。受沙彌戒。是歲方廿一歲。彼寺者。爲北京泉涌寺一派。磨礱南山之戒珠。（摩訶）抱善導之遺風。業淨土真宗持戒念佛之場也。復於茲場。薰練經年所。廿七飯京城。或時嗟曰。昔道宣曰。後々末世。無戒滿州。我當事木叉。拜泉涌寺第七世元之和尙。受滿分戒。爲大僧。性戒夙成。師逸功倍。往仁和寺西谷法光明

院。從事長老良智律師。鑽仰八年。嗜學孜孜。如救頭燃。三經一論五部九卷。并支那五祖本朝人師疏鈔。纖義秘頤。不啻染指。毫無餘蘊。旁傳天台圓頓大戒。律師嘆曰。不圖垂老得此律虎也。入悲田院。投明玄長老。學律典并密乘。入壇灌頂。小野一派。窮到淵源。久之肥遁于金臺寺。勵稱名之觀行。効善導之舊儀。闇室專念。晝夜無倦。脇不沾席。數祀晚詣信州善光寺。一夏說法。音吐和雅。法味純熟。聽徒捨妻子。廢家業者甚多。年老鄉情鬱々。又還京城。住渭北永圓寺。再興廢院。居多暇日。過天龍寺。參見正覺國師。先呈己解。問以教旨。國師印可曰。教外無禪。禪外無教。如子所見。我亦何言。因茲。遊錫緇伍。往往有撥草者。後如藝州。親迎接院。香火六年。歸上都。於本願寺。供養說法。四十八日。貴賤麁至。肩摩踵接。后到者雖不容身。尙躊躇門外。埃法義終矣。凡住院一十餘所。剏建并起廢一十五所。

也。不足。於是再詣新宮。歸來見曰。我得念佛法要也。問曰。如何乎念佛。答曰。南無阿彌陀佛。曰。可也。終蒙印可。於此勵一向專修之行。經過村里。勸進念佛。到越中國野尻邑。勸日中行法。于時日蓮徒來曰。大乘誹謗者也。捕沈淵矣。安然而唱下輩下行之讚。忽見水光明赫奕焉。領主波多崇之。追日蓮之徒。從□舉之。彼徒感謝。歸念佛。其餘徒皆以如是。而後刻一阿彌陀佛之像崇尊之也。正安二庚子年十一月廿二日。到武州或上野。板鼻。見他阿彌陀佛。念佛安心。問答決擇三日。終師事他阿。此時改一阿號淨阿。相承法脉。與師住相州當麻焉。延慶二己酉年來洛。（友脫力）寄居四條京極祇陀林寺釋迦堂。華蘭帝應長元辛年春。女院廣義門有難產。帝感瑞夢。童子二人忽來語曰。院之難產者。居祇陀林寺得念佛勸進聖之札可易。我熊野權現也云々。翌日爲院使。三條大外記師宗卿宣下及再三。然辭不行。勅使以日野

柳原大納言。賜網代輿。於此不得已院參。而所熊野權現授遍師以六十萬人決定往生札臺之。后卽服產。誕平也。王臣大悅。令淨阿住祇陀林寺。欲道場建立。其誕太子。光嚴院九十是也。同年閏六月十九日。從他阿。念佛印板相承。成六十萬人知識。同年八月廿七日。寶宇新成。改錦綾山太興金蓮寺。帝宸書賜寺號額。同日賜上人位院宣。而後淨阿奏曰。我師他阿在東國。未得上人位。我先得位。有師資之恐。願令師昇進焉。（他阿）依此。恩賜於上人位綸旨。淨阿云々。誠化益隨日盛也。曆應四辛巳年六月二日示寂。七十三歲。

開山無人和尙行業記

無人和尙。諱如導。一名見蓮。無人蓋表其德也。姓藤原氏。花山院幕賓伯州刺史之子也。後宇多院弘安八年誕質。歲十七。刻一千日。每日跣詣

人爲終。廿三日朝。行水沐浴。著淨衣。出道

場。遠近道俗雲集而。滿堂上堂下。晨朝禮讚。

歸三寶之後。阿彌陀經中。念佛高聲。如入禪

定寂化。壽五十一歲。紫雲巡軒。光明滿室。異

香芬々。大衆悲歎。道俗啼哭。如世尊入滅。然

而道俗調茶毘儀式。於觀音堂前之松下閣維。

灰中得五色舍利。造五輪石塔。穿其水大。納

於遺骨矣。自建治元乙亥。至正應二己丑。十

有五年之間。化益道俗。凡二十五億一千七百

廿四人。其餘結緣衆。不可勝計。於之二祖他

阿上人。建立一寺影堂。奉奏聞。伏見帝。人皇

一代。則勅號眞光寺。賜於勅額。寄附境內方八

町并免田數町。院內廿八坊。世謂大道場。

兵庫

眞光寺 自板

淨阿上人行狀

釋淨阿。姓源。牧野氏。上之總州人。父名賴氏。

弘安九丙戌十九歲而。到州之丹生山圓通寺薙

髮。失師名。而後到鎌倉極樂寺。見良觀忍姓律師。習

戒法。雖然未得出離要。題和歌去極樂寺。

イニシヘノクルシキコトヲワスル、ハマタ

ユクスヘモカナシカルヘシ。

遊行於諸國。或時聞一遍事跡。思慕焉。永仁年

中到紀州由良。入心地上人座下。伺法多年。或

時間曰。雖多年工夫。未得一分鼻孔。尙以可修

行乎否。有可示乎否。曰。不得多年工夫。不可倚

座。夫佛法教外別傳。而離文字言說相。詣熊野

可祈云々。卽去而翌日詣新宮。致丹祈得瑞夢。

示曰。造惡凡夫。自不皈依佛往生外。不可出離。

則教他力奧義。名可號一阿彌陀佛云々。則去來

由良。見心地曰。我詣熊野。得念佛法要也。地問

曰。如何乎念佛。答曰。南無阿彌陀佛。曰。爲可

與十二道具持文。

正應元戊子

同五十歲

今年渡伊豫州。詣菅生巖屋。父如佛自華臺上人所受以三部經。納榮多寺奧谷寶巖寺。數日逗留。刻自影像。國中勸進。十二月十六日。詣三島大明神。念誦勤行。後移別宮。當暮別時。於別宮社前而勤行。

同

二己丑人皇九十一代伏見院治
二年將軍久明親王

同五十一歲

今正月廿四日夜。三島明神神主并社僧長寬。地頭代平忠康等。以有靈夢告。以船廿餘艘。遣別宮。招請於師。故應其告。二月中旬。詣三島社。明神招請。聞于國中。萬人運步。道俗雲集。於社前勤躍念佛。七日七夜。社壇鳴動。在隨喜靈瑞。行法終時。在神告。而制鳥魚供。國中頭人宮人等。任神慮。臨時祭禮。禁魚鳥贄云々。同夏移讚岐善導寺曼陀羅寺。巡行國中普化。入阿波國。自同國大鳥里川邊。在所勞。

七月初旬。移淡路福良泊。詣二宮神明。念佛法樂。雖所勞。國中賦算。七月十八日。渡播州明石浦。師謂。化緣既盡。早可歸淨土。七月下旬。從兵庫津奉迎之船。故至兵庫和田崎觀音靈場。去々年當津修行之日。結緣道俗。歸依渴仰勝前。八月二日。座繩牀說法。書寫山蓮智上人。兵庫光明福寺和尚。所々長老。在于座下聽聞。時書遺誡法門云々。八月中旬。雖病惱增氣。勤行不怠。同至廿二日。臨終既近。時兵庫領主中務入道入來而曰。今日西宮神輿。御幸和田之御崎。師若今日命終者。吾難奉值臨終。遺憾不些矣。師曰。若爾。吾命終可延明日矣。入道大喜而歸。西宮神主聞師臨終。暫離神輿。來曰。去々年西宮參詣之時。奉憑知識。故爲受最後十念來矣。師卽授十念。與念誦矣。爲人授十念事。以此人爲終。茲日。粟川領主室來而受神算。爲人授金札者。以此

矣。師應請再詣。奇瑞多端。今年於伯耆國歲暮。別時勤行。

同 九丙戌

同四十八歲

(開略)

今春修行播磨國。持阿彌陀佛來而同宗深意。云之播州問答。詣法華山。國中勸進。移攝津州詣天王寺。其比於天王寺。每日所奉拜佛舍利。止壺中更不出。旬日祈念盡術。時執行謂聖曰。此舍利累日不出。願聖祈誓出之矣。師一七日勤修。出之則出。道俗感其奇特。自爾詣住吉社。奉法施。修行泉州。詣太子廟。入大和國。詣當麻寺。僧侶歸敬。以中將姬自筆之稱讚經一卷。寄附于師。於此靈場。作發願文矣。法隆寺。長谷寺。三輪明神。南都諸堂巡禮。詣春日社。念佛法樂。又詣男山。勤修行法。有神託頌歌靈驗。又歸天王寺。勤行恒例別時。別時之中。丹波國山內入道來謁。謂有善光寺如來奇瑞。感信恭敬隨逐。

同 十丁亥

同四十九歲

今春勸進尼崎。時土御門內府呈一首歌。伸念佛安心得道旨。二月詣西宮大明神。神主歸依渴仰。三月至兵庫。結緣道俗成群。光明福寺住持歸依。呈和歌。同郡寶滿寺。由良法燈禪師在住。師參謁。以念起卽覺話。師卽以和歌伸心。禪師曰。未徹在。師又以和歌。禪師於之附屬手巾藥籠。以爲印可曰。此二物表信。可爲後人標進矣。師踊躍念佛。去至播州印南野教信寺。教信上人靈跡。一夜行法。至書寫山。一夜行法。曰。諸國修行本懷。有于此山矣。國中賦算。詣松原八幡宮。念佛法藥。同夏末入備中國。於輕部之宿。花本教願隨逐于師。四十八日而正念往生。同秋入備後州。參詣一宮。宮人等奏秦皇破陣樂。而營供養。國中賦算。又詣安藝嚴島。內侍等歸敬。奏妓女舞。當國普化。歲暮別時勤修。今年製作別願和讚。

同 七甲申

同四十六歲

今春移江州大津關寺。賦算勸化。時山門櫻本阿闍梨宴聰感師化導。歸依作弟子。又橫川真緣上人來謁。契後世再會。三七日行法後。閏四月十六日。入洛陽四條釋迦堂。暫逗留。同五月。參 內拜龍顏。後宇多帝寂感。於紫宸殿賦算。移因幡堂。當寺執行覺順歸依。土御門前內大臣入來。尋一念往生法門。出離生死趣。呈一首和歌。師又示和歌并法語。又頭辨入來。尋念佛安心。師示一紙法語。依悲田院蓮光院之招請。各一日化益。住持歸依。移雲居寺六波羅寺勸化。至空也上人舊跡市屋道場賦算。時唐橋法印胤慧蒙本尊告。持夢想記。來拜曰。勢至菩薩化身之由。蒙本尊夢想。故感喜大信矣。師曰。若非勢至者。不可信念佛乎矣。法印感淚。捨數年練行台宗。而作弟子號作阿彌陀佛。又天台座主菩提院僧正見

參。師演他力本願旨。座主聽之曰。出離生死行。有念佛易行。信樂。又竹中法印承詮來。三日問答曰。我出離有念佛矣。又從三位藤原基長卿持夢記來。歸依渴仰。又移誓願寺賦算化益。時和泉式部之亡魂現來。受十念金札。解脫流轉。此時誓願寺之額。改六字名號。委如彼寺緣起。京中化益。四十八日。同六月。去京赴丹波國。詣穴生寺。有觀音靈瑞。國中賦算。歲既暮。恒例別時。七日勤修。

同 八乙酉

同四十七歲

當春修行丹後州。五月上旬。於久美濱。七日化益。海龍來結緣。七月入但馬國。海邊化益。沖方見有電光。大雨頻降。師曰。海龍又來矣。道場滿潮。堂外不滿。日中行法終時。潮即干。十月入因州勸化。同冬修行伯耆國。移美作州。詣一宮明神。念佛法樂。移金森時。一宮神主來曰。蒙神靈夢。再可招請聖。故爲奉迎來

罰。五身不遂。其父來而悲歎懺謝。則病差。同國有一貧人。營三日供養。其比堀得園中渠中鷺眼五十貫。爲供養奇特。同夏巡行武藏八王子。入相州。於高座郡。建立道場。當麻無量光寺是也。其歲既暮。勤行恒例。七日別時。

同 五壬午

同四十四歲

今春欲入鎌倉。三月一日。至于山內。其日將軍惟康親王。出山內故。制道路不通人。師謂。時未至。不入鎌倉。其夜。於小袋坂邊勤行。鎌倉貴賤雲集營供養。同二日。至龍口館御堂。執權平時宗遣使。招請往生院。三日供養。同七日。移片瀨濱地藏堂。鎌倉中之貴賤參詣成羣。累日供養。勤行時々。紫雲巡軒。雨華芬芬。五月廿六日。鎌倉託麻公朝僧正。通書信。〔師狀〕歎師化導云々。卅日。師謁建長寺大覺禪寺。以和歌難。大覺又以和歌答云々。是後人僞說也。師弘安五年初入鎌倉邊。大覺弘安元戊寅

七月廿四日寂。師竟不謁大覺矣。同七月十六日。去片瀨赴豆州。詣三島明神。念佛法樂。時衆多病死。葬水上道場。國中賦算。移駿州。於井田里沼津賦札。福應院法印捨眞言宗歸師。改名文阿。成時宗。其比武州住士鰲坂入道受化。聞念佛往生深法。急於往生。投身富士川。同國府中。歲暮別時。

同 六癸未

同四十五歲

當春入遠州。國中勸化。歸依道俗多。夏比入參州。同秋移尾州。詣熱田宮。念佛法樂。至萱津甚目寺。七日逗留。供養資盡。當寺在毘沙門像。此像爲萱津有德人。示夢曰。我得珍客。汝早可供養念佛聖矣。諸人大感喜。恭敬供養。同夏修行美濃國。同秋詣伊勢太神宮。念佛法樂。有念佛隨喜奇瑞。國中勸進。入江州。詣多賀明神。有感應奇特。如別記。於高宮歲暮別時。七日念佛。

暮。別時念佛。

同 三丁丑

今年他阿彌陀佛隨逐歸依。道俗甚多。遊行九州。日向國中貴賤。渴仰受念佛。至薩州。國司歸信。經日供養。國中賦算。移壹岐對馬。道俗滿街。貴賤受化。其歲既暮。恒例別時勸修。

弘安元戊寅

同 四十歲

今年渡四國。歷豫州。修行安藝國。詣嚴島。念佛法樂。巡行周防長門。移備前國。同國藤井領主之妻。聽聞法樂作尼。夫大悲。欲害於師。於福岡市。拔刀近付師前。師既命危。師曰。汝吉備津宮神主之子乎矣。聞此一言。瞋恚忽止。一念發起。而作出家。諸人成奇異思。如彼佛在世。驚掘摩欲害佛發心。楊州屠子欲害善導忽發心。古今奇特雖異。機法感應是同。備三州修行之中。歸依出家者凡二百八十餘人。歲暮別時。於福岡勤行。

同 二己卯

同 四十一歲

今春定行儀法則。依有夢想告。又詣熊野。二七日勤行。在種々靈驗。下向。上萬歲峯。吉祥童石卒都婆書名號。國中賦算。秋比出洛陽。詣因幡堂。不日赴北國。修行越前越後。同冬入信州。當國佐久郡伴野里而別時執行。寒夜取馬衣禦風。有靈異。於之大井太郎感信歸依。鑄金磬奉之。又道場內十八名號放光明。號之紫雲名號。

同 三庚辰

同 四十二歲

今春詣善光寺。念佛法樂。歷武藏上野下野。赴奥州。同秋白川關巡行。國中賦札。至江刺郡。詣祖父通信之墳基。(墓所)誦經念佛。詣鹽竈明神。修行松島平泉。勸進念佛。至見佛上人舊跡。別時念佛。

同 四辛巳

同 四十三歲

今春修行常陸國。有惡人。欲障時衆。忽蒙現

國神國也。祈神。欲曉他力深意。自他平等得益旨。

建治元乙亥

人皇九十代後宇多院將軍惟康執權平時宗

號一遍上人卅七歲

師兄通真死。故師弟通政領家督。親類之中。有謀計而欲押領其家督者。先欲害於師。師乍被疵。奪取敵刀遁死。敵謀計顯故自殺。於之師感貪欲可畏。覺世幻化。故辭古鄉。詣宇佐宮。三七日中。祈願自利々他方便。神示靈夢。因靈夢。又詣男山。三七日。於之神示夢曰。汝祈願旨。詣熊野山證誠殿可祈之矣。故詣熊野於證誠殿。一百日祈願。于時建治元十二月十五日。百日滿曉。大權現親現正體。神勅曰。汝誓願不可思議。哀一切衆生故勸念佛。是最上善根。不謂善惡。不論信謗。唯勸南無阿彌陀佛。可賦此算修行諸國。我不離道場。當守護。則授六字名號。一遍法等頌。決定往生六十萬人金札。自他平等利益他力深意。委受神傳云。

云。自爾號一遍上人。此號神勅也。具如別記。其歲既暮。社前別時念佛。

同 二丙子

同 卅八歲

今春出熊野山。任神勅而巡行諸國。賦算化益。三月下旬。至豫州。度親類眷屬并國中。次移九州。謁聖達和尚。達大喜怡。信神勅旨。拜受札矣。次詣大隅正八幡宮。念佛法樂。謝神恩。神以十言等和歌。示傳一氣十念旨。自爾我宗有一氣十念傳。勸進國中。至豐後州。道俗隨逐。貴賤供養。不可勝計。又聾盲瘖癡癩人乞匄等。爲受供養餘飯隨從。師哀之利化。至同國府中鶴見嶽。傍有溫泉。是熊野權現方便湯也。其比鎮西下流眞教上人。住瑞光寺。專說淨教。聞師化導。來而問答。七日七日。眞教竟閉口。歸依于師。卽作弟子。於之改名號他阿彌陀佛。第二祖是也。又溫泉傍。在權現宮。社頭有一楠木。師以小刀刻名號。其歲既

同 二戊午

同 二十歲

同 四丁卯

同 廿九歲

今年具戒。悉傳台宗奧義。

同 廿一歲

同 五戊辰

同 三十歲

正元元己未

同 廿二歲

同 六己巳

同 卅一歲

文應元庚申 龜山帝

同 廿三歲

同 七庚午

同 卅二歲

弘長元辛酉

同 廿四歲

同 八辛未

同 卅三歲

同 二壬戌

同 廿五歲

今年。詣信州善光寺。祈自利々他。圖二河本

同 三癸亥

同 廿六歲

尊。

今年五月廿四日。父通廣入道如佛死。長子通

同 九壬申

同 卅四歲

眞領家督。師至古鄉。

同 十癸酉

同 卅五歲

文永元甲子

改名智眞廿六歲

今年七月。詣豫州菅生巖屋觀音。祈自利々

自十五歲。至今年廿六歲。首尾十二年。學台

他。次至古鄉。親類中有愛二妾者。或時晝寢。

宗。一日見妙樂云。諸經所讚多在彌陀。故以

二妾髮毛作小蛇喰合。師見之。感恩愛嫉妬可

西方而爲一准文。欲窺淨土門。從西山門流筑

畏。

紫太宰府弘西寺聖達和尚。學淨家奧義。竟捨

同 十一甲戌

同 卅六歲

台宗。歸淨土門。改名智眞。

自文永元甲子。至今歲甲戌。十一年。學淨土

同 二乙丑

同 廿七歲

門。相承三國傳來口授心傳血脉。今所傳安心

同 三丙寅 惟康親王將軍

同 廿八歲

相承血脉是也。雖然未領解他力深意。見夫我

一遍上人年譜略

元祖一遍上人者。伊豫州越智姓。河野四郎通信之孫。河野七郎通廣之次男也。人王八十六

代四條院御宇延應元己亥年二月十五日卯尅誕生。母大江氏。曆仁元戊戌五月十五日夜。

夢菩薩來入口中。從是有身。誕生號松壽丸。

延應元己亥 將軍賴經

松壽丸誕生

仁治元庚子

同 二歲

同 二辛丑

同 三歲

同 三壬寅

同 四歲

寬元元癸卯

後嵯峨帝

同 五歲

同 二甲辰

賴嗣將軍

同 六歲

同 三乙巳

同 七歲

今年正月十一日。初登得智山繼教寺入學。

同 四丙午

同 八歲

寶治元丁未

同 九歲

同 二戊申

同 十歲

今年悲母死。松壽丸覺學常理。有出家志。

建長元己酉

同 十一歲

同 二庚戌

同 十二歲

今年父通廣入道。法名號如佛。

同 三辛亥

同 十三歲

今年父如佛。與僧善入相具。詣筑前聖達上人室。又至肥前國華臺上人室。聽出家功德法語。

同 四壬子

宗尊親王將軍

同 十四歲

以有出家志。於繼教寺。習讀法華經。

同 五癸丑

同 十五歲

今年入得智山繼教寺緣教律師室。薙髮號隨緣。登天台山。從慈眼僧正學台宗。

同 六甲寅

同 十六歲

同 七乙卯

同 十七歲

康元元丙辰

同 十八歲

正嘉元丁巳

同 十九歲

瑞夢數在感矣。斯遍之族。欲有擯恨者害遍。則爲彼蒙疵。而還有愛愍心。卽去州。詣諸寺諸山矣。建治元乙亥年春三月廿五日。詣熊野證誠殿。丹祈而承神託。受念佛印板。神示曰。汝誓願不可思議也。哀愍衆生故。專勸念佛一行。此者是最上善根也云々。遍甚渴仰而法樂數日。然後到紀州眞光寺。時々見心地。心示以念起卽覺之語。遍呈和歌曰。

唱フレバ佛モ吾モナカリケリ南無阿彌陀佛
ノ聲バカリシテ。

心曰。未徹在矣。建治二丙子年夏四月。再詣熊野。於路傍偶逢律僧。遍云。起一念信。可受此算。僧云。今一念信不起。然受則可忘語。遍云。汝今受之。餘道俗可受之。爲念佛勸進。信不起可受之。僧卽受。時道俗百餘輩亦受之。遍尙欲仰冥慮。祈證誠殿。神示曰。三心ノサハグリ有ルベカラズ。凡ソ此ノ心ハ。善キ時モ惡キ時モ

迷ナル故ニ。出離ノ要トハナラズ。唯南無阿彌陀佛ガ往生スルゾ。

西ヘユク道ニナ入ソクルシキニモトノミノリノアトラ尋ヨ。

於此領解他力深義。捨自力意樂矣。再歸紀州由良。見心地。呈和歌曰。

ステハテ、身ハナキモノトラモヒシニサム
サキヌレバ風ゾ身ニシム。

終蒙印可。得手巾藥籠焉。去此或往東郡。歸西國。勸道俗。有問者則示以頌。或和歌。及和字文章。正應二己丑八月十日。對衆語曰。我命終有近。卽所制書燒盡。一代之聖教者皆盡。而南無阿彌陀佛也云々。同廿三日。攝州兵庫光明福觀音堂而示寂焉。五十一歲。

續群書類從卷第二百廿三

傳部三十四

一遍上人行狀

釋一遍。諱智眞。姓源。河野氏。伊豫人。父名通廣。建長元己酉年。僧與善入。到肥前國某所。祝髮名隨緣。建長二庚戌年。亦僧與善入。到筑紫太宰府。見聖達上人。成師資約。名改智眞。而歸肥前國。學教相兩年。同四年壬子春。入聖達室。習淨教十二年。弘長三癸亥年五月廿四日。聞父之死。歸豫州。或時戲見廻輪鼓。倩思。六道輪廻以如是。可依三業造作。於此深厭生死矣。又歸太宰府。時感夢和歌。

世ヲワタリソメテ高根ノソラノ雲タユレバ

モトノコ、ロナリケリ。

卽聖達之去室。登得智山繼教寺。屢窺摩訶止觀。四種三昧之中。得諸教所讚多在彌陀文等焉。因茲彌寄心於念佛之一行也。文永八辛未年春。詣信州善光寺。得二河白道畫像。以自圖之。同年秋。歸豫州。卜居窪寺。掛東壁二河之圖。斷交以。經行稱名。終得己心領解。頌云。

十劫正覺衆生界。一念往生彌陀國。

十一不二證無生。國界平等坐大會。

果而厭捨境界。廣化衆生思焉。文永十癸酉年。豫州浮穴郡詣菅生岩觀自在尊。祈自他之素意。

し奉りて。在家のともがら墓所莊嚴したてまつりけり。かの五十一年の法林すでにつきて。一千餘人の弟葉むなしくのこれり。恩顔かへらず。在世にことなるは四衆戀慕の涙。教誡ながくたえぬ。平生に同じきは六時念佛の音ばかりなり。綠樹ものいはざれども。秋の霜沙羅林の色をうつし。蒼海心なけれども。曉の波拔提河の夢を傳ふ。双松に嵐を聞くも。たゞ非滅現滅の夕のけぶりをうらみ。孤島に雲をのぞみて。はるかに上品上生の曉の月をしたふ。をの／＼南浮の再會を期すれば花の春にもあらず。月の秋にもあらず。たがひに西刹の同生をちぎりて。こゝにわかれかしこにわかれしこゝろのうち。すべて詞のはしにも述がたく。筆のあとにもしるしがたくこそ侍しか。まさになま遺恩をになひて報謝しがたく。往事をかへり見て妄却する事をえず。しかるあひだ。

一人のすゝめによりてこの畫圖を寫し。一念の催さんがためにかの行狀をあらはせり。繪四十八段。をのづから六八の誓願を表す。卷一十二軸。是二六の妙體をかたどるなるべし。そもそも古人いへる事あり。老莊之作。管孟之流蓋以立意爲宗。不以能文爲本と。言辭足らずしに耳にたのしびなしといへども。畫圖興をなせばなんぞ目をよろこばしむるもてあそびとせざらむ。たゞこれ毀譽共に縁をむすび。存亡同じく益を施さんとなり。たとひ時うつり事去とも。いにしへを尋ねあたらしきをしらば。百代の儀表千載の領袖にあらざらんかも。

繪

正安元年己巳八月廿三日西方行人聖戒記之
畢。

畫圖 法眼圓伊
外題三品經尹卿筆

めて。もとは御枕のかたに給仕して侍しが。最後の夜は正面にむかひ奉りて。いさゝかも目をなち奉らず。于時春秋五十一。八月廿三日の辰のはじめ。晨朝の禮讃の懺悔の歸三寶の程に。出入のいきかよひ給も見えず。禪定に入るごとくして往生し給ぬ。眼の中さはや。(かた眼)またあかきものもなし。かねておほせられしにすこしもたがはざるゆへに。これを最後のきざみとしるばかりなり。かねてりんじうの事をうかゞひ奉る人のありしかば。よき武士と道者とは。死するさまをあだにしらせぬ事ぞ。我をはらむをば人しるまじきぞとの給しを。うたがひをなすともがらも侍しに。はたしてをはりたがふ事なかりき。このほか病中に不思議おほしといへども。事しげき故にこれを記さず。勢至菩薩の化身にておはしますよし。夢想どもあまたはべりしに。廿三日にしもをは

りたまひぬるは。あやしき事なれども。いさゝかの灵瑞もある人をば權者と申す事は。其詮なき事なり。さても八月。遺誠のごとく。時衆ならびに結縁衆の中に。前の海に身をなぐる者七人なり。身をすてゝ知識をしたふ志。半坐のちぎり同生の縁豈むなしからむや。はるかに釋尊の涅槃をおもへば。身子目連は悲歎して雙林の庭にさきだち。阿難羅云は憂惱して舍維の砌にとゞまりき。賢聖なをしかなり。いはんや凡夫をや。たゞ闇に燈を消し。渡りに舟をうしなへるが如し。没後の事は我門弟にはききては。葬禮の儀式をとゝのふべらず。(マ)野にすてゝけだものにほどこすべし。但在家のもの結縁の志をいたさむをば。いろふにおよばずと申されしに。在地人まいりて。御孝養し奉るべき由申しかば。遺命にまかせて。是をゆるしつ。よりて觀音寺の前の松のもとにて茶毗

なをして。本のとくなをり給たりしかば。皆しづまれり。又在地人に中務入道と申もの参りて。今日は西の宮の御祭にて候。在地の者ども御行に参る事にて候が。今日御りんじうにて候は。御行にははづれ候べし。いかゞ仕候べきと申ければ。聖さらば今日はのべこそせめとおほせらるゝ。又日中已後。しばしまどろみたまひたりしが。おどろきて。たゞ今西の宮の大明神最期の結縁せんとしておはしまして。おどろかさせ給ひつるとかたり給ふ程に。西の宮の神主参りて申やう。去年西宮に御参詣の時より。知識とたのみまいらせて候が。御りんじうの由うけ給りて。おがみ奉りて。念佛うけ参らせむと存て。神明の祭禮最後の御供と存じて候つるが。わざと御行よりさきにまいりて候なりと申を。聖さゝ給て。なげしの上へと召請し給に。神主かしこまりて侍るを。存ずる

むねあり。上へのぼりたまへ。しからずば十念をばさづけ申まじきぞとおほせられしかば。上へのぼりて十念をうけ奉りき。かずとりをさづけ給しかば。給りていそぎ歸りぬ。ゆへある事もやはべりけむ。人に十念さづけ給事。これ最後なり。されば縁世即滅の始。利生方便の終とて。神もなごりををしみ給けるにこそ。六十萬人の融通念佛は。同日播磨の淡河殿と申す女房まいりて。うけ奉りしぞかざりにてはべりし。凡十六年が間。目録にいる人數二十五億一千七百廿四人なり。其餘の結縁衆は。灌頂もかぞへがたく。竹帛もしるしがたきものなり。

繪

三日に一度かき給垢離を。廿日より廿二日にいたるまで。三日つゞきてかき給しかば。化をといめ給ふべき事。うたがひなくおもひさだ

ごとく居なをり給ぬ。

繪

十七日の酉時ばかり。すでに御りんじうとて人々はざあへり。聖西にむきて合掌して念佛し給。しばらくありて十念唱へ給。其時聖戒は。あからさまに濱に出で侍りしが。すでに御りんじうと申あひたりし程に。いそぎまいりたりしかども。人あまた中にへだたりて。はるかにとをくて見奉るに。聖よび給しかば。人をわけて参りたれば。かくて存ぜる事。自の爲他の爲其詮なければ。りんじうして見れば。其期いまだいたらず。たゞ報命にまかすべきか。又しるてりんじうすべきかとの給。御返事に。かくて御座候こそ御利益にて候へ。御報命を機縁にまかせらるべきかと申侍りしに。光明福寺方丈内陣に居給ひしが。まことにかくていつまでも御わたり候へところ。人々もおもひ給らめ。又是に過たる御利益やははべるべきと。詞をくはへたまひしかば。さらばとて本の

十八日の朝。聖戒をよび給て。我目を見よ。あかきものやあるとおほせらる。見奉るに赤筋有。すなはちある由を申に。其すぢうせんときを最後とおもふべしと云々。廿一日の日中の後の庭のをどり念佛のとき。彌阿彌陀佛聖戒参りたれば。時衆皆垢離かきて。阿彌さぬきて來るべき由おほせらるゝとき。時衆は庭にをどる由申せば。さらばよくをどらせよと仰せらる。念佛はてゝ皆参りて後。結縁衆をのけて。門弟ばかり前後に坐せしめ。頭北面西にして。念佛し給ふとき。道俗おほくあつまりて。堂上堂下さはがしき事かぎりなかりしかば。今にてはなさぞとて。人をのけよとの給ふ。他阿彌陀佛其由をふれめぐれども。人あへてしづまらず。さらばとて時衆をものき。座席をも

同十二日より番にむすびて。十五日まで面々各々に隨逐給仕し奉るに。ひじりの給はく。志のゆく所なれば皆ちかづきぬ。結縁は在家の人こそ大切なれば。今日より要にしたがひて近習すべし。看病のために。相阿彌陀佛。一阿彌陀佛ちかくあるべし。また一遍と聖戒とが中に。人居へだつる事なかれとの給。他阿彌陀佛は。一化の間かはる事なく。調聲にて侍りしうへ。おりふしわづらひありしに。聖いたはるべしと仰せられしかば。本座をさらずして居たまひき。それを始として。時衆は此内陣に座す。但蘭阿彌陀佛。賴阿彌陀佛等四五人は。時にしたがひて御そばに伺候ありき。

繪

一遍聖繪第十二

正應二年八月九日より十日。紫雲の立侍るを。

其由申しかば。さては今明は臨終の期にあらざるべし。終焉の時はかやうの事はゆめ／＼あるまじき事なりと。おほせられしにたがはず。其後はさやうの瑞相もなかりき。故人の筆に。諸天無語捧華。魔外不見行蹤。不見是真出家とかゝれたるも。此ことはりなるべし。聖の常の教誡には。ものゝおぼえぬものは天魔心にて。變化に心をうつして眞の佛法をば信ぜぬなり。なにも詮なし。唯南無阿彌陀佛なりとぞはべりし。まことにかの瑞華も紫雲も。出離の詮にはたゝぬ事をあらはして。まことのときは見えざりき。過去をするも未來をするも。因分の智恵は要なきものにこそ。聖歌云。

阿彌陀とはまよひさとのみちたえて

たゞ名にかよふいきばとけなり。

南無阿彌陀佛の御名のいづるいき

いらばはちすの身とぞなるべき。

せて法門をしるさせ給ふ。清書してよみあげはべるに。かさねておほせらるゝやう。我りんじうの後身をなぐるものあるべし。安心定りなば。なにとあらむも相違あるべからずといへども。我執つきずしてはしかるべからざる事なり。うけがたき佛道の人身をむなくすてむ事。あさましき事なりとて。落涙し給て。是をかきをくもこの爲なり。よくく用意あるべしとて。十二光の箱におさめられき。其時因幡の聖衆中を見廻して。此事人々能々御存知候へとて。感歎にたへず同じく悲涙をながし給き。かの遺誠詞云。

五蘊の中に衆生をやまする病なし。四大の中に衆生をなやます煩惱なし。但本性の一念にそむきて。五欲を家とし。三毒を食として。三惡道の苦患をうくる事。自業自得果の道理なり。しかあれば。みづから一念發心せ

ずよりほかには。三世諸佛の慈悲もすくふ事あたはざるものなり云々。

同十日の朝。もち給へる經少々。書寫山の寺僧の侍りしに渡し給ふ。常にわが化導は一期ばかりぞとの給ひしが。所持の書籍等。阿彌陀經をよみて。手づから焼給ひしかば。傳法に人なくして。師と共に滅しぬるか。まことにかなしくおぼえしに。一代聖教皆つきて。南無阿彌陀佛になりはてぬとの給しは。世尊說法時將了。慇懃付屬彌陀名の心にて。五濁増時多疑謗。道俗相嫌不用聞とあれば。能々しめし給しにこそ。夫八万の正教は有流の見解を治し。五智の名號は果海の本源をしめす。此故に釋尊無際慈悲。三寶の滅時に念佛をとめて。難思の密意をさづけ給ける。雙樹林下の往生樂も。かくやとおもひ出られて。あはれもつきせず。なごりもやるかたなかりしありさまなり。

の薩埵として。蓮臺を迎接の砌にかたぶけ。東城垂權の明神として。華美を安寧の世にまぼり給。現當の利益ならびなければ。尊卑の歸依たゆる事なし。仁和寺の西念臨終の事を熊野に祈申けるにも。北野に申べきよし示現ありけり。されば此神は。かりに左遷の名をのこして。濁世末代の人をたすけ給のみにあらず。ことに終焉の障をのぞきて。淨土無生の門をひらきましますにこそ。託宣のをもむきまことにゆへなきにあらざるべし。

繪

其後なをなやみながら。こゝかしこすゝめありき給けるに。みちのほとりつかのかたはらに。身をやすめたまひて詠じたまひける。

旅ごろも木のねかやのねいづくにか

身のすてられぬところあるべき。

此國はさかひせばくして往反のともがらもい

くばくならず。結縁のものもなをすくなしとて。七月十八日に明石浦に渡り給。をの／＼洲蘆の夜雨に涙をあらそひ。岸柳の秋風に情をもよほさずといふことなし。漁翁釣をたれて生死の海に身を苦しめ。遊女棹をうつして癡愛の浪にわかれをしたふさまでも。生者必滅のことはりをしめし。會者定離のならひをぞあらはし侍りける。さて兵庫の島より御むかへに船を奉りたりければ。印南野の邊にてりんじうすべき由おもひつれども。いづくも利益の爲なれば。進退縁にまかすべしとて。兵庫へ渡りて觀音堂にぞ宿し給ひける。

繪

八月二日。聖繩床に坐し。南にむきて法談し給事ありき。巽の方に因幡の蓮智上人。南に兵庫光明福寺方丈坐せらる。其外道俗數をしらず聽聞す。右のわきに聖戒が備りしに。筆をとら

らにかはる事なし。七月の初に阿波の國をたちて。淡島の福良の浦に移り給とて詠じたまふ。

きえやすきいのちはみづのあはぢしき

山の端ながら月ぞさびしき。

あるじなき彌陀の御名にぞ生れける

となへすてたるあとのひとこゑ。

當國に二の宮とて。往古の神明まします。灵威あらたにて賞罰はなはだし。本は西むきにましましけるが。海上にすぐる船人等をろかにして禮なければ。たゝりをなし給ふによりて。南むきになし奉れり。縁起傳はらざれば。垂迹のおこりたしかならず。本地を春の朝に尋ねれば。松柏蕭條としてもいはず。和光を秋の月にとぶらへば。雲雨眇茫として定がたし。祝部わづかに傳へて。伊弉冉尊にておはしますとぞ申ける。聖おほせられけるは。出離生死を

ば。かゝる神明に祈り申べきなり。世たゞしく人直なりし時勸請し奉りしゆへに。本地の眞門動く事なく。利生の悲願あらたなるものなりと。さて聖社の正面に札をうち給へり。

名にかなふこゝろはにしにうつせみの

もぬけはてたるこゑぞすゞしき。

聖戒淡州修行の時も。此札なをはべりき。かのはほのうへにうつしをかれけん半偈の文もかくやとおぼえて。感涙をさへがたかりき。

繪

同國志津幾といふ所に。北野の天神を勸請し奉れる地あり。聖をいれ奉らざりけるに。

世にいづることもまれなる月影に

かゝりやすらんみねのうきぐも。

といふ歌。社壇に現じたりければ。このゆへにやいそぎいれ奉りぬ。聖ことに信敬の掌をあはせて。法施奉られけり。凡天神は。西土補助

し給。御縁日たるによりて。同九日櫻會ををこ

なふ。大行道の最中に。御寶殿のうしろにして
聖昔大明神とあらはれ給し山を見あげて。一
遍をばなにの要にめしけるぞとおもひたれ
ば。贅をとめさせん爲にてありけり。元三霜
月の經營魚をとむべし。此ほか夢想にしめ
されける事ども。いまだき給はざるに。聖の
詞一つもたがはず。人皆申けるは。むかしをも
へば永觀二年に。叡山の湛延ならびに性空上
人。相ともに參詣し給て。七日説戒し。不殺生
戒を授奉られしとき。御寶殿震動して。隨喜隨
言不殺と唱給御音有き。それよりこのかた。恒
例の贅をとめ給て。佛經供養ををこなはる
る所なり。いままた灵夢の告昔にかはらず。感
應のをもむきあらたなるうへはとて。まいり
あへる神官。國中の頭人等。已上廿七人。夢の
告ならびに聖のをしへにまかせて。制文をか

きて連判をくはへて。記録にそなへ畢ぬ。

繪

一遍聖繪第十一

正應二年。讃岐國にこえて。善通寺曼陀羅寺巡
禮し給て。阿波國にうつり給。聖いかと思ひ給
けむ。機縁すでにうすくなり。人教誡をもちひ
ず。生涯いくばくならず。死期ちかきありと
の給けるを。人々あやしみおもひけるに。いく
ほどもなくして。大鳥の里河邊といふ處にて。
六月一日より。心神例に違し。寢食常ならずお
はしましけるに。

おもふこと皆つきはてぬうしと見し

よをばさながらあきのはつかぜ。

此詠につきて。時衆ならびに參詣の人々も。心
ぼそくぞおぼえける。しかるに病惱は日をか
さねて増るといへども。行儀は時ををひてさ

のかた。五百餘廻の鳳曆をかさねて。八十餘代の龍圖をまぼりまします。不老不死の妙法をかたどりて。迹を三の島にたれ。實修實成の壽量をしめして。嶺を灵山と名く。山高くそびへて無上高妙の大智を表し。海ふかく湛て弘誓深重の大悲を顯はす。聖の曩祖越智益躬は。當社の氏人なり。幼稚の年より衰老の日にいたるまで。朝廷につかへては三略の武勇を事とし。私門にかへりては九品の淨業をつとめとす。鬢髪をそらざれども。法名をつぎ十戒をうけき。終に臨終正念にして往生をとげ。音樂空にきこえて尊卑庭に集る。かるがゆへに名を往生傳にあらはし。譽を子孫の家にをよぼす。又祖父通信は。神の精氣をうけて。しかも其氏人となれり。參社のたびにはまのあたり神體を拜し。戦場の間にはかねて雌雄をしめし給き。これによりて。聖遁世修行の道に出給

へりといへども。垂跡の本地を仰ぎて。法施奉りて歸りたりけるに。同二年正月廿四日。供僧長觀に夢想の告あり。大明神とおぼえさせ給て。束帶にて。御寶殿の正面の廣縁に。西むきにたゝせ給ておぼせられけるは。いにしへは書寫の上人此處にまうでゝ。(讀職)誠戒ありしによりて鹿の贄をとゞめをはりぬ。今一遍上人參詣して。櫻會の日。大行道にたち大念佛を申。此處にして衆生を濟度せしめむとするなり。是に値遇合力せざらん輩は。後悔あるべしと云々。又同廿七日。地頭代平忠康示現をかうぶる。詞大略これに同じ。其ほか夢想をかうぶるものあまたありけり。聖を召請せよとしめされけるに。僧供のなきよしを申ければ。櫻會の料物をもちて供養すべし。それかなはずば太刀をうれなど。くはしくしめさせ給けるによりて。同二月五日召請し奉る。よて同六日參詣

弘安十年三月一日

一遍

此行儀は。徒衆引具したまへるはじめよりさだめられけり。時衆も。番帳には。僧衆四十八人。尼衆四十八人。其ほかの四部の衆は數をしらず。又十二光の箱をつくりて。道具をいれ給ひき。四接法をもて。機應してたはぶれなどしたまひしかども。度を失し禮をたがふる事はなかりき。たゞしりて信ずるともがらもあり。しらで謗するたぐひもあり。信謗ともに益を得は。大乘の深意なれば。みな度生の因縁ならずといふことなかるべし。

繪

同年。備後の一宮にて。聖人供養の爲とて。秦皇破陣樂といふ舞を奏しけり。彼所にはつねさまには舞ざる曲なりとぞ申侍ける。此曲は唐太宗の製せられたる四破陣樂の其一なり。聖人の作なれば。其ゆへもや侍けむ。又同年の

秋。安藝の嚴島にまうで給に。内侍等飯敬し奉りて。臨時のまつりををこなひて。妓女の舞を奏しけり。

繪

正應元戊子年。伊豫へわたり給て。菅生の岩屋を巡禮し繁多寺にうつり給。當時は。昔當國刺史賴義朝臣。天下泰平衆生利益の爲にとて。國中に七ヶ寺を建られける其一也。本佛は醫王善逝なり。効驗誠にあらたなり。聖三ヶ日參籠して。三部經を奉納し給ふ。此經は。親父如佛多年の持經として。西山上人華臺上人の坐下にして。訓點まのあたりにうけ。讀誦功をつむ間。相傳の後秘藏して所持し給へるを。末代利益の爲にとて。施入し給ふなりけり。表紙の上。白筆名號書給云々。同十二月十六日に。三島に參詣し給。垂跡の濫觴を尋ねれば。文武天皇御宇大寶三年癸卯三月廿三日あとをたれ給。依一説。それよりこ

をとげにけり。花のもと月の前の昔のたはぶ
れまでも。寶樹蓮臺の今の縁となりはべりけ
るにや。同年の春。十二道具の特文をかきたま
ふ。

南無阿彌陀佛一遍弟子。當信用十二道具心。

一 引入。

南無阿彌陀佛信無量生命名號法器。心是則無量光佛德也。

一 箸筒。

南無阿彌陀佛信無道功德入衆生心。心是則無邊光佛德也。

一 阿彌衣。

南無阿彌陀佛信善惡同攝彌陀本願。心是則無礙光佛德也。

一 袈裟。

南無阿彌陀佛信除苦惱法無邊名號。心是則無對光佛德也。

一 帷。

南無阿彌陀佛信火變成風化佛現來。心是即炎王光佛德也。

一 手巾。

南無阿彌陀佛信一念彌陀即滅多罪。心是即清淨光佛德也。

一 帶。

南無阿彌陀佛信惠光圍繞照行者身。心是即歡喜光佛德也。

一 紙衣。

南無阿彌陀佛信行住坐臥念々臨終。心是則智惠光佛德也。

一 念珠。

南無阿彌陀佛信畢命爲期念々稱名。心是則不斷光佛德也。

一 衣。

南無阿彌陀佛信是人々中芬陀利華。心是則難思光佛德也。

一 足駄。

南無阿彌陀佛信最下凡夫衆最上願。心是則無稱光佛德也。

一 頭巾。

南無阿彌陀佛信諸佛密意諸教最頂。心是則超日月光佛德也。

也。

本願名號中。有衆生信德。衆生信心。上顯十

二光德。他力不思議。凡夫難思量。仰唱彌陀

名號。十二光益。

南無阿彌陀佛。一切衆生往生極樂。

思をかさねてはじめとし。

思のつくるを終とす。

おもひつきなんその後に。

はじめをはりはなければども。

佛も衆生もひとつにて。

南無阿彌陀佛とぞ申べき。

はやく萬事をなげすてゝ。

一心に彌陀を頼みつゝ。

南無阿彌陀佛と息絶る。

これぞ思のかぎりなる。

この時極樂世界より。

彌陀觀音大勢至。

無數恒沙の大聖衆。

行者の前に顯現し。

一時に御手を授けつゝ。

來迎引接たれ給ふ。

繪

一遍聖繪第十

弘安十年。備中國輕部の宿と申所におはしけるに。花のもとの教願。四十八日結縁せむと申て。つき奉りはべりけるが。日數みちければ。むかへの人なんどくだりたりけるに。ありふしわづらふとありければ。むかへのをばかへして。一すぢにりんじうの用心にてぞはべりける。病中に。冷水に有曙の月をいれてのまばやと。ねがひものにしてはべりけるこそやさしくはべり。りんじうちかくなりて。聖に奉りける歌。

とにかくにまよふこゝろのしるべせよ

いかにとなへてすてぬちかひぞ。

聖

とにかくにまよふこゝろのしるべには

なもあみだぶと申ばかりぞ。

知識の教のごとく。りんじう正念にして。往生

聖道淨土の法門を。
さとりと悟る人はみな。
生家の妄念つきずして。
輪廻の業とぞ成にける。
善惡不二の道理には。
そむき果たる心とて。
邪正一如とおもひなす。
冥の智見ぞ耻かしき。
煩惱すなはち菩提ぞと。
いひて罪をば造れども。
生死すなはち涅槃とは。
きけども命を惜かな。
自性清淨法身は。
如々常住の佛なり。
迷ひも悟もなき故に。
しるもしらぬも益どなき。
萬行圓備の報身は。

理智冥合の佛なり。
境智二つもなき故に。
心念口稱に益どなき。
斷惡修善の應身は。
隨緣治病の佛なり。
十惡五逆の罪人に。
無緣出離の益どなき。
名號酬因の報身は。
凡夫出離の佛なり。
十方衆生の願なれば。
ひとりももるゝ科どなき。
別願超世の名號は。
他力不思議の力にて。
口にまかせて唱ふれば。
聲に生死の罪きえぬ。
初の一念よりほかに。
最後の十念なけれども。

て。此聖の事は他にことなり。所望もだしがたしとて。ゆるし奉りければ。紙燭さしてひとり内陣にいら給。本尊等を拜し奉り。落涙して出給けり。人皆あくゆかしくぞおもひはべりける。聖の給ひけるは。上人の佛法修行の灵徳言葉も及びがたし。諸國遊行のおもひいで。たゞ當山巡禮にありとて。一夜行法して。あくれば御山を出給ひけるに。春の雪おもしろくふりはべりければ。

世にふればやがてきえゆくあは雪の

身にしられたるはるの空かな。

この山を出て。なを國中を巡禮し給ひ。松原とて八幡大菩薩の御垂跡の地ありけるにて。念佛の和讃をつくりて時衆にあたへ給ひけり。

身を觀ずれば水のあは。

きえぬる後は人ぞなき。

いのちをおもへば月のかげ。

出入いきぞとゞまらぬ。
人天善處（マヘ）のかたりは。

おしめども皆とゞまらず。
地獄鬼畜の苦しみは。

いとへどもまた受やすし。
眼のまへのかたちは。

目しひて見ゆる色もなし。
耳のほとりの言の葉は。

耳しひてきくこゑぞなき。
香をかぎ味をなむると。

たゞしばらくの程ぞかし。
息のあやつり絶ぬれば。

この身にのこる功能なし。
過去遠々のむかしより。

今日今時にいたるまで。
思と思ふことはみな。

かなはねばこそ悲けれ。

いつまでか出入いさをたよりにて

彌陀の御のりのかぜをつたへん。

聖

いつまでも出いる人のいきあらば

彌陀の御のりのかぜはたえせじ。

同九年に。印南野の信教寺にまいりたまふ。本願上人の練行の古跡なつかしく思ひ給ながら。やがて通り給べきにてはべりけるに。いかなる事かありけん。教信上人のとめ給ふとて。一夜とどまり給。人あやしみをなし侍りけり。

繪

弘安十年の春。播磨國書寫山に參詣し給。この寺の縁起云。大聖文殊異僧に化現して。性空上人誘云。

山名書寫。鷲頭分土。峯號一乘。鷄足送雲。踏此山者。發菩提心。攀此峯者。清六情根云々。

又天人紅櫻の木を禮して唱偈。

稽首生木如意輪。 能滿有情福壽願。

亦滿往生極樂願。 百千俱低心所念。

誠にこれ一乘純熟の勝地。六根清淨の靈場なり。聖渴仰のあまり。本尊を拜し奉るべき所望ありけるに。久修練行の常住僧の外。餘人すべてこれを拜し奉る事なし。 後白河法皇承安四年に。七日御參籠の時。本尊并香水の巖屈觀覽ありしほかは。尊貴高德を論ぜず。曾其例なきよし寺僧の申ければ。ひじり冥慮をあふざ祈請をいたして。四句の偈一首の哥を奉り給ふ。其詞云。

書寫卽是解脫山。 八葉妙法心蓮故。

性空卽是涅槃聖。 六字寶號無生故。

かさうつす山は高ねの空にきえて

ふでもをよばぬ月ぞすみける。

本尊納受し給けるにや。寺僧ことさら評定し

繪

んずらめとの給けるに。父はたれ人にておはしますぞと申ければ。三界衆生悉是吾子とゝかるれば。釋迦佛ぞかしとの給けるにたがはず。涅槃像のごとくしてをはりたまへり。聖は

別時結願して。とのかたを見出して。如一房の往生したるとおぼゆる。ゆきてきけとて人をつかはしければ。りんじうの所よりは。この事聖に告奉らんとて。人はしり參けるに。道にてゆきちがひたりけり。たがひに皆しりたまひけるにこそ。やがておはして見給て。誠によし。法師もかくこそあらむずれとのたまひて。手づから葬送したまひけり。年月こそかはるといへども。聖のりんじうも廿二日にてはべるべかりしを。事のゆへありて。廿三日のあかつきにのべられき。りんじうの體もすこしもかはらず。同生のちぎりもひとつなりといへども。かゝるためしはありがたきことなり。

さて天王寺をたちて。播磨のかたへおはしけるに。尼崎にて土御門内府于時大納言をくりたまひける。

ながきよのねぶりもすでにさめぬなり
六字の御名のいまのひとこそ。

聖

ながきよもゆめもあとなし六の字の名のるばかりぞいまのひとこそ。

或時よみたまひける哥。

わがとおもふひとのこゝろにひかれつゝ
をのれとおふるくさ木だになし。

おもふことなくてすぎにしむかしさへ
しのべばいまのなげきとぞなる。

我見ばや見ばや見えばや色はいろ
いろめくいろはいろぞいろめく。

兵庫におはしましけるととき。光明福寺方丈。

は弓箭等を帶すまじき由を申て。常に隨逐し奉りしが。此別時に參りたりけるに。聖の給はく。今はかやうの事はいはねども。いかに入道は。兵具を身にしたがふまじきよし申ながら。又もつぞとの給ふ。入道さる事候はずと申けるに。正しくさるうつぼしかくの弓と手鉾と化現せり。いかにと仰せられける時。當坐に懺悔して。下人等があなづり候間。方便に持て候なりと申て。さるうつぼと弓と手鉾とをとり出てやきすてつ。刀のありけるをばなを大切におもひて。かくして持たるに。又聖の給はく。四寸ばかりなる刀を持たるをばなどかくすぞ。不當の入道かな。たゞ今地獄にをちなんずと教誡たまひければ。なく／＼とり出してありてすて／＼けり。其後はいよ／＼信仰のおもひふかくして。最期のたび四國までつき奉りて。伊豫の窪寺と申所にて。つゝに往生を遂

はべりぬ。又世中の勝事。人のりんじうのさま。かねてのたまひをく事少もたがはざりき。城の禪門の亡ける日は。聖因幡國におはしけるが。空を見たまひて。鎌倉におほきなる人の損ずるとおぼゆるぞとのたまひけり。天王寺に如一上人と申聖おはしき。もとは佛法上人の門下にして。禪門の工夫年序つもり給ひけるが。後に西山の上人にあひたてまつりて。一向專修の門にいり給へり。此聖と相たがひに志あさからぬ中にておはしまし／＼が。廿八日のあした。聖の道場におはして對面し給て。かへりてのたまひけるは。けふいなばやと思へども。このひじりの別行にてあるに。心しづかに結願せさせんとおもふなりとて。いとわづらふ事もなくて。朔日の曙に。頭北西面にて往生したまひぬ。かねてりんじうの事を。人の問たてまつりければ。父のやうにてこそまから

繪

一遍聖繪第九

弘安九年冬のころ。八幡宮に參じたまふ。大菩薩御託宣文云。

往昔出家名法藏。得名報身住淨土。

今來娑婆世界中。卽爲護念念佛人。文。

同御詠云。

極樂にまいらむとおもふこゝろにて

南無阿彌陀佛といふぞみ心。

因位の悲願。果後の方便。ことごとく佛の衆生のためならずといふとなし。しかれば金方刹の月をあふがむ人は。かうべを南山の窟にかたづけ。石清水の流をくまんたぐひは。心を西土の教にかけざらんや。それより淀の上野と申所におはしましし時。大炊御門の二品禪門うちをは持たまひたりけるを。柄のいさゝか

けがれてはべりけるを。心にかゝりて思ひ給けれども。持ておはしたりけるに。聖打見給ひて。何といふ吉なく。言方扇をこひて小刀にて柄をけづりて。かへしたまひたりけり。

繪

又天王寺にして歳末の別時をはじめたまふ。凡別行のときは。時衆の過現の業報を智見し。信心の淺源をかぐみ給ふ事はべりき。過去の事は人しらずといへども。今生のしわざ少もたがふ事はべらず。かゝりし程に。聖いかゞおもひたまひけん。かやうの事其詮なしとて。其別時よりは。無言にて行じ給けり。しかるに丹波國に山内入道と申者。善光寺の如來の。我は一遍房がもとにあるなり。志あらばそれへまこれと誥させ給を。妄想にてもやあるらむとて。なをまいらんとしけるに。かさねて灵夢ありければ。聖のもとにまいりて歸依し奉り。今

の鏡を奉り給。今に子子の御帳のうしろにか
けられたり。起信論には。鏡をもて四種の大義
をあらはし。弘決の中には。鏡をもて一乗の全
喻とせり。又密經には。鏡をもて觀音の三昧耶
形とす。觀經には。鏡をもて佛力觀成の密意を
示す。定て深き心はべりけらし。太子御廟より
當麻寺へ參りたまふ。此事は天平寶字七年に。
彌陀觀音化現して。蓮の糸にて織たまへる極
樂の曼陀羅安置の勝地なり。彼偈頌云。

往昔迦葉說法所。 今來法喜作佛事。

鄉戀西方故我來。 一入是場永離苦。文。

まことにありがたき靈地にこそはべれ。され
ば平家南都をせめける時。當寺の諸堂皆あな
じく焼はらひけるに。曼陀羅堂一字のこれり。
あやしみて是を見るに。擔の平したゝりて砌
をうるほせり。法雨くだりてそゝぎけるにや
と。不思議なりし事なり。聖參籠の間。寺僧寺

の重寶稱讚淨土經一卷を奉りけり。此經は。本
願中將の妃の自筆の千卷の内なり。かの人は
勢至菩薩の化身と申説も侍れば。かたゝ重
物なりとて。秘藏して持給たりけるを。最期の
時書籍等やき給し時。書寫山の住侶に付屬し
給き。此靈場にして書たまへる誓文云。

我弟子等。願從今身。盡未來際。

不惜身命。歸入本願。畢命爲期。

一向稱名。不說善惡。不行善惡。

如此行人。依本願故。阿彌陀佛。

觀音勢至。五々菩薩。無數聖衆。

六方恒沙。證誠諸佛。晝夜六時。

相續無間。如影隨形。無暫離時。

慈悲護念。令心不亂。不受橫病。

不遇橫死。身無苦痛。心不錯亂。

心身安樂。如入禪定。命斷須臾。

聖衆來迎。乘佛本願。往生極樂。

北國をまはりて。弘安九年天王寺へ參給が。折ふし毎日に出し奉る御舍利壺のうちにとゞまりて。出給はぬ事累日になりけるを。執行申者ありければ。聖七日祈請して出し奉るに。三粒の御舍利悉出現し給へり。常住の僧侶奇異のおもひをなし。參詣の尊卑渴仰の信をいたせり。かくて參籠日數をかさねたまふ間に。或時は瑞華風にみだれ。或時は灵雲空にたなびく。凡奇特多しといへども。くはしくしるすにおよびず。

繪

天王寺を出。住吉にまうで給ふ。社壇のやう神さびて。千木形祖木の宮づくり。松風浦浪の音までも心すみて。異敵を伏せんが爲に面を三韓にむかへ。戦場になぞらへて社を四重にかまへることから。いとたふとはべりければ。ことに法施を手向て。是より又和泉國へ移り

たまひけるとて。

つのくにのなにはの浦を出しより

よしあしもなき里にこそすめ。

打なびく一本すゝきほのく」と

見たがへてこそよしあしといへ。

さて太子御墓に参りて。三七日參籠し給ふ。第三日日中の後。御廟を拜し給時奇瑞ありければ。他阿彌陀佛一人に示して。かさねて日中の禮讃を勤行し給。後に住侶宗圓豪海兩阿闍梨天王寺に参りて。此事を聖にとひ奉りければ。事のやうをかたり給て。此事不信のともからありて。疑謗をなさば中々によしなかるべし。たとひ後記にはとゞむとも。披露は有べからずと仰られけり。高野大師の御記云。

西土之三尊。垂權跡於馬臺。東家之四輩。成菩提於安樂。

とはべる事。おもひあはせられ侍けり。聖一面

はきものゝものぐさげには見ゆれども

いそ／＼とこそみちびきはせめ。

又或人の笠をきたるを制せられてとがめければ。

ひらくべきこゝろの花のみの爲に

つぼみかさきることをこそいへ。

又或人かきのはかまを袈裟の爲にとて奉りければ。

袈裟のちにをくればやがて柿ばかま

しぶのでしともたのみけるかな。

伯耆國逢坂と申所にて。雪の中にひとり埋れたまひて。

つまばつめとまらぬ年もふる雪に

きえのこるべきわが身ならねば。

繪

美作國一宮にまうで給けるに。穢たるものも侍らむとて。樓門のほかをどりやをつくり

てをき奉りけり。それをたちて。金森と申所におはしたりけるに。かの社の禰宜夢に見るやう。一遍房を今一度請ぜよ。聽聞せむとしめし給。又御殿の後の山おびたゞしく鳴動しけるを。なに事ぞとへば。大明神は法性の宮におはしましつるが。御聽聞にいらせ給なりといふ。又御殿の下には。大蛇共數をしらずありと見てさめぬ。此ゆへにかさねて召請し奉りて。此たんは非人をば門外にをきて。聖時衆等をば拜殿にいれ奉る時に。みこくの笠おびたゞしくほへて。二三町ばかりきこゆ。宮づかさ不思議のおもひをなして。みこをめしてうらははするに。われ此聖を供養せんとおもふ。此笠にて粥をして奉れと御託宣ありけり。すなはちかゆをして供養し奉りければ。かまやがてほへやみにけり。

繪

繪

同八年五月上旬に。丹後の久美の濱にて念佛申たまひけるに。龍波の中より出現したりけり。聖の外は。時衆嘆阿彌陀佛。結縁衆高烟の入道といふ者。是を見ると云々。夫より他所へ移り給ける道にて。沖のかたを見給て。只今の龍の供養をなさんとするぞ。供養には水を用ゐる事なり。たゞぬれよとの給ければ。やがて雨ふり雷鳴て。人皆ぬれにけり。又同年但馬のくに久美といふ處にて。海より一町あまりのきで。道場をつくりたりけるに。沖のかたより電のするを見給て。龍王の結縁に來るぞとのたまひて。日中をはじめ給に。風雨雷電し。波あらくしほさして道場にみちいる。行道しける人のもゝのほどまでひたりにけり。道具とりけなどしければ。聖制して。皆ぬれ／＼行道す。行法をはりければ。しほ本のごとくになり

ぬ。年來しほのいる事もなき所なれば。人あやしむ事かぎりなし。千觀内供法を修し給し庭には。金龍かたちをあらはして甘雨をくだし。法然上人戒を説給し砌には。青龍身を化して瑞雲にのぼりき。いはんや念佛の一門は。利益末法に普くして。五趣ひとしく歸する事を。三塗勤苦の中にしても。このひかりにあふ者は。かならず解脱をかうぶる。龍神の影向かたがた其ゆへはべりけるにや。

因幡の國をめぐり給けるに。或老翁結縁の志深しといへども。供養のちからあはずして。ものぐさといふ物を四十八つくりて。歌を添てぞたてまつりける。

はきものにあとをしるべとつたねつゝ

いつかまいらん彌陀の淨土に。

聖云。つたねつゝはめづらしき言。ものぐさは又ありがたき志なり。返事せんとて。

心三千に遍すれども。本より以來動ぜず。しかりといへども自然の道理をうしなひて。意樂の魂志をぬきいて。虚無の生死にまどひて。幻化の菩提をもとむ。かくのごとき凡卑のやから。厭離穢土欣求淨土の志深くして。息たえ命をはらんをよろこび。聖衆の來迎を期して。彌陀の名號をとなへ。臨終命斷のきざみ。無生法恩にはかなふべきなり。

南無阿彌陀佛。

繪

一遍聖繪第八

弘安七年の秋のころ。桂をたちて北國のかたへをもむき給ふ。桑驛に烟とをくして。蘿岫に日かたぶきぬれば。篠村といふ所にて。林下に草の枕をむすび。藁に苔の莖をまふけたまふに。あやしき男七八人來りて。穴生より御むか

へにまいりたりとまうしすてゝかへりぬ。是によりて其翌朝に。穴生へまいり給たりけるが。かの所には曾て請じ奉りたる人もなくして。つゝに行衛をしらず。此所の人に縁を結しめん爲に。觀音のしめさせたまひけるかとぞ申あへりける。折ふし腹をわづらひたまひける程に。行歩わづらはしとて二七日逗留し給。其間まいりあつまりたるものどもを見るに。異形異類にして尋常の人にあらず。畋獵漁捕を事とし。爲利殺害を業とせるともがらなり。このさまにては佛法歸依の心有べしとも見えざりけるが。をの／＼掌を合せて。皆念佛うけ奉りてけり。他所より召請し奉りけれども。いたはりにいかゞあるべきと見え給へるに。結願の朝より其なごりもなく。本に復して出給ひにけり。是につけても人あやしみあへりけり。

住給し事は。かた／＼子細ある中に。遁世の始。空也上人はわが先達なりとて。かの言どもを心にそめて口ずさみたまひき。其中に。

求名爲願衆身心疲。積功爲修善希望多。不如孤獨無境界。不如稱名拋万事。閑居隱士貧爲樂。禪觀幽室閑爲友。藤衣紙衾是淨服。易求無盜賊恐。

此文によりて。始四年は身命を山野にすて。居住を風雲にまかせて。ひとり法界をすゝめたまひき。凡濟度を機縁にまかせて。徒衆を引具し給ふといへども。心諸縁を離れて。身に一塵をもたくはへず。一生終に絹綿のたぐひはだにふれず。金銀の具手にとる事なく。酒肉五辛をたちて。十重の戒珠を全し給へり。歌云。

をのづからあひあふときもわかれても
ひとりはおなじひとりなりけり。

おほかたの空にはそらの色もなし

月こそつきのひかりなりけれ。
かくしつゝ野原の草のかぜのまに
いくたび露をむすびきぬらん。

繪

同年五月廿二日に。市屋をたちて桂に移り給ぬ。其時京より人のもの申たりける返事。

おもひとげばすぎにしかたもゆく末も
ひとむすびなる夢のよの中。

さて聖此處にて煩ふとのちはしましけるに。
書て出したまひける詞云。

夫生死本源のかたちは。男女和合の一念。流浪三界の相は。愛染妄懷の迷情なり。男女形やぶれ。妄懷をのづから滅しなば。生死本無にして。迷情こゝにつきぬべし。花を愛し月を愛する。やゝもすれば輪回の業。佛をおもひ經をおもふ。ともすれば地獄の焰。但一心の本源は自然に無念なり。無念の作用眞の法界を縁す。一

くり給しに。唐橋法印印承。勢至菩薩の化身にておはしますよし。灵夢の記をもちてまいれり。聖は念佛こそ詮にてあれ。勢至ならずば信ずまじきかとしていましめたまふ。又從三位基長卿。日ごろは信じ奉るおもひなくて。結縁も申さぬ所に。たちまちに瑞夢の告ありとて。一卷の記を持參せられたりき。聖さても信心をこらばよき事よとてなげをかれぬ。其詞云。

昔大唐聖紹之時。如來之化身。聞漣水之聲。而廣念佛於上都。今本朝聖明之代。淨住之應現。依灵社之告。而勸稱名於東洛。蟋蟀候秋。蜉蝣以蔭。此言雖小。可以喻大。誠是隨機說法者。頓悟出離之階梯。稱名念佛者。濟度相應之舟航也。舍衛九億之衆。多仰練行之席。頑魯六十之翁。未往詣集會之場。而十三日之夜。十四日之曉。夢魂所示。以詩可讚。拭隨喜之淚。添歸依之誠。琴感未而孟嘗泣。風力少

(失敬)

而落葉脆之謂歟。于時殘更而枕上凝思驚眠者。穿疎屋之月影。早晨而案頭染筆滌心者。拂業塵之風聲。非飭浮花。何招綺語之罪。只撫要實。豈汚至德之光哉。從三位藤基長今日專稱名號勸。可知教主使乎身。受生欲界獨忘欲。假良人間謂謂人。(假敬)處々紫雲晴後耀。時々花雨夏中春。覺前萬事唯心土。夢裏一聲安養隣。曠劫以來沈沒衆。結縁隨喜出離因。先聞灵託淚零袖。内證彌陀外用神。聖の給はく。聖人の風をもちひると。俗をかうる事なし。しかれば關東にして化導の有無を定めき。かねて思しにすこしもたがはず。いまだ輩の徒衆を引具して洛中に逗留の事。もと斟酌有べし云々。よりて經廻の道場。行法の日數。皆故なきにあらず。京中の結縁首尾自然に四十八日にてはべりしが。市屋にひさしく

同七年閏四月十六日。關寺より四條京極の釋迦堂にいり給。貴賤上下群をなして。人はかへり見る事あたはず。車はめぐらす事をえざりき。一七日の後。因幡堂にうつりたまふ。其時土御門入道前内大臣念佛けちえんの爲におはしまして。後にをくり給へる。

一こゑをほのかにきけどほとゝぎす
なをさめやらぬうたゝねの夢。

返事。 聖

ほとゝぎす名のるもきくもうたゝねの
ゆめうつゝよりほかのひとこゑ。

同出離生死のをもひきたづねつかはされける。御返事云。

他力稱名は。不思議の一行なり。彌陀超世の本願は。凡夫出離の直道なり。諸佛深智のをよぶ處にあらず。いはんや三乗淺智心をうかゞはんや。諸教の得道を耳にとゞめず。本願の名號

を口にとなへて。稱名のほかにわが心をもらひざるを。無疑無慮乗彼願力定得往生といふ。南無阿彌陀佛となへて。わが心のなくなるを。臨終正念といふ。此時佛の來迎にあづかりて。極樂に往生するを。念佛往定といふ云々。又三條悲田院に一日一夜。蓮光院に一時おはします。是等は彼寺の長老の召請のゆへにぞはべりける。さて蓮光院よりかへり給たりける後朝に。かの寺の方丈より申をくられける。

うつゝとてまつべき事もなかりけり

きのふのゆめよ見しは見しかは。

聖返事。

うつゝとてまちえてみれば夢となる

きのふにけふなおもひあはせそ。

繪

其後。雲居寺六波羅密寺次第に巡禮し給て。空也上人の遺跡市屋に道場をしめて。數日をも

て。一良瀧口と申ける弓の上手に是を射させらる。二三日に射つくしてけり。後に天下旱魃疫癘して。人民おほく死する時。七歳の小兒に託して。我は權現なり。此所にあらはれん爲に。たび／＼するしを見せしぞ。俱刀伽羅の行者となり。又蜂となりしもわれなり。此所に住して。三論宗を守らむといふ願をはたさん爲なりと。御託宣ありければ。人うたがひて。實の權現にておはしまさば。なんぞ良辨にあひて驗をうしなひ。又一郎には射られさせたまふぞと申に。良辨にまけしは。四聖の威を増ん爲なり。一郎に射られしは。國王の徳をあらはさん爲なりとぞおほせられける。今度の旱魃疫癘は我なす事ぞ。我を勸請せば。すなはちこの難を除べしとしめされけり。旱魃をとゞめさせ給ば。勸請し奉るべきよし申ければ。たち所に雨ふりて國土をうるほし。病いえて人民

安穩なりき。垂跡の應用は。時により縁にしたがひて。一准ならぬ御事なれば。かならず其例を尋るにおよばざれども。神明の蜂と現ぜさせ給事。おもひあはせらるゝかたのはべるものなり。江州はおほく山明の領たるによりて。ひさしく歸依の事しかるべからざる由。相ふれらるゝともきこえしかども。横川の眞縁上人來臨ありて。たがひに芳契ありき。數日の化道わづらひなくしてすぎたまひぬ。又關寺へいり給し時。園城寺よりしかるべからざる由制止ありとて。其夜は關のほとりなる草堂に立よりたまひし程に。化道のをもむきゆへなさにあらずとて。衆徒のゆるされありしかば。關寺に七日の行法を始たまひき。あまさへ智德達對面法談ありて。聖の餘波をおしまるゝによりて。いま二七日延引せられはべりき。

繪

議のおもひに住して。すなはちかの寺の傳記にのせをはんぬ。此毗沙門は。もとよりかゝる不思議の灵徳を施したまふ事多しとぞ申つたへたる。

繪

一遍聖繪第七

美濃尾張をとをり給に。處々の惡黨札をたてていはく。聖人供養の志には。かの道場へ往詣の人々にわづらひをなすべからず。もし同心せざらむ者にをきては。いましめをくはふべし云々。よりて三年が間海道をすゝめ給ふに。晝夜に白浪のおそれなく。首尾綠林の難なし。凡化道におもむきたまひて後。十六年の間。洛陽邊土貴賤群をなしゝかども。いさゝかも喧嘩のことはべらざりき。又不思議なりし事は。近江國草津と申所におはせし時。中夜終りて。

人皆しづまりて後に。雷電し。雨あらく。風はげしかりしに。聖おきぬ給へり。其かたはらにはべりしかば。たゞいま結縁の爲に。伊勢大神宮のいらせ給に。山王もいらせたまふなり。不信の者ども小神達に罰せられて。おほく病惱の者ありぬとおぼゆるぞと仰られき。一時ばかりありて雷電とゞまりぬ。其朝病者やあると尋はべりしかば。時衆一度に十三人病はべりき。又萱津の宿におはしけるときも。伊勢大神宮のいらせ給はむずるが。蜂にて現ぜさせ給ふべきなりとの給けるに。日中始りければ。道場におほきなる蜂充滿したりけれども。人をさす事もなくて。日中はてければ皆とびさりにけり。昔日光權現の三論宗擁護の爲。南都へ勸請せられ給はんとて。おほくの不思議を現じたまひし中に。鴨のせなる蜂東大寺に集をくひて。人をさし殺しければ。宣旨を下され

終の時はたすけさせ給へと申ければ。信ぜば
ゆかんずるどと約束したまひけり。下向のの
ちやまひつきて。臨終にをよびければ。此事を
深く信じてまち奉りけるに。最後のきざみた
だひとりまへに來給たりけるを。入道知識の
僧に。一遍上人のいらせ給ひたれば見奉るに。
うしろむきておはしますと申ければ。知識
の僧只今臨終にてましますば。引接の爲に西
にむきておはしますかと申ければ。歡喜のお
もひに住して。念佛申て往生をとげにけり。是
は知識の僧も妻女も正しく見奉りたりけり。
即身往生も三國の傳記にのせたる事なれば。
念佛の行者此依身ながら神通を現ぜん事も。
をのづからあるべきにや。

繪

弘安六年癸未。尾張國甚目寺につき給。此寺は
推古天皇御宇。當國泉郎龍麿。蒼海の底より觀

音の紫金の像を感得し奉りて。伽藍を建立す。
傳に云。出於月氏。到百濟。傳日本。或善光寺如來脇士申。天智天皇御宇。灵徳によ
りて勅願に准ぜられしよりこのかた。十二因
縁の夕の霧にやどりて。涼燠おほくかさなり。
三十三身の秋の月をかゞやかして。利益あま
ねくひろまれり。よりて此地にして。七日の行
法を始たまひけるに。供養力つきて。時僧うれ
への色見えければ。聖しめし給はく。斷食によ
りて法命つくる事なし。かならず宿願をはた
すべしと。その夜萱津の宿にはべる徳人二人。
同時に夢想をかうぶる。此本尊のかたはらに
まします毗沙門天王。かの宿におはしまして。
我大事の客人をえたり。かならず供養すべき
よしを示し給ふ。其朝二人相伴ひて。夢想の様
を申て。供養をのべ奉る時。御帳を風の吹あげ
はべりけるに。おがみ奉れば。此毗沙門天王御
座をさりて。あゆみ出で立たまへり。人皆不思

於沙村之淨場。欲期引導於金刹之妙土。縱有
前後之相違。莫忘懇懃之芳契。恐々敬白。

弘安五年五月廿二日

法師公朝

謹上 還來穢國一遍上人足下

くもりなき空にふけゆく月も見よ
こゝろはにしにかたぶける身を。
返報云。

南無阿彌陀佛

信心大衆等言。

一稱名號中。

三尊垂化用。

十方衆生前。

九品顯來迎。

くもりなき空は本よりへだてねば
こゝろぞにしにふくる月かけ。

南無阿彌陀佛六十万人知識一遍。

又或人法門たづね申ける返事。

須彌のみねたかしひさしの雲消て

月のひかりやそらのつちくれ。

ねぶつにもをのが心をひくすいは

みをせめたまの露としらずや。

あともなき雲にあらそふこゝろこそ

なか／＼月のさはりとはなれ。

又能念上人のかたり給しは。上總生阿彌陀佛
所勞の時。聖を召請せられけるに。かまくらへ
はいれらればこそゆかめ。現せずよりほかは
とのたまひけるが。片瀬におはしましながら。
生阿彌陀佛のもとにおはして。ものがたりな
どし給ひけると。まさしくうけたまはりき。し
かるに此生阿彌陀佛は。熊野の道中にて。臨終
めでたくて往生とげられぬ。われも知識の契
約申てはべりしかば。たのもしくはべる。其名
残なれば。契約申さんとて。來りたるよしのた
まひしが。いくほどもなく。此聖三條堀河にし
て。臨じう正念にて素懷をとげ給しかば。定め
て半座の上に往昔の因縁をかたらひ給らんと
ぞおぼえはべる。又尾張に二宮入道と申者。臨

に是有り。此同年七月十六日に。片瀬をたちて都のかたへ修業し給。伊豆國三島につきたまひける日。日中より日没まで紫雲たちたりけり。折ふし時衆七八人一度に往生をとぐ。社官等はを忌奉る事なくして。結縁申はべりけれども。いさゝかのたゞりもなかりけり。まことに大通智勝の昔より。和光利物の今にいたるまで。本迹の本懷をたづぬるに。衆生の出離をすゝめむが爲なれば。佛法を修行せむ人は。神明の威光をあふぎたてまつるべきものをや。

繪

武藏國に鰺坂の入道と申者遁世して。時衆にいたるべき由申けれども。ゆるされざりければ。往生の用心よく／＼たづねうけ給はりて。蒲原にてまち奉らんとて出けるが。富士河の端に立寄。馬に指たる繩をときて。腰につけて。汝等終に引接の讃を出すべしといひければ。

下人こはいかなる事ぞと申に。南無阿彌陀佛と申てしねば。佛の來迎し給ふと。聖の仰られつれば。極樂へとくしてまいるべし。名殘を惜む事なかれとて。十念唱へて水にいりぬ。即紫雲棚引。音樂西にきこえけり。しばらくありて繩を引上たりければ。合掌少もみだれずして。目出たかりけりとなん。聖哥にいはいく。

心をばにしにかけひのながれゆく

みづのうへなるあはれ世の中。

繪

道場へ託磨の僧正于時法印。をくり給狀に云。

佛子公朝胡跪合掌而言。

南無西方極樂教主阿彌陀佛。南無觀音勢至諸菩薩衆。清淨大海衆。照無二之誠心。哀專一之勤修。歲去歲來。往生願無倦。若座若立。稱念之功漸積。而聞。上人濟度之悲願。下愚隨喜之淚行。且爲結縁。且爲値遇。奉寄書信。

けるに。又御使あるによりて。七日の日中に。かた瀬のはまの地藏堂にうつり居て。數日をくり給けるに。貴賤雨のごとくに參詣し。道俗雲のごとくに群集す。同道場にて。三月の末に紫雲たちて花ふり始めり。其後は時にしたがひて。連々此奇瑞ありき。人うたがひをなして問奉りければ。花の事は花にとへ。紫雲の事は紫雲にとへ。一遍しらずとぞおほせられける。聖哥云。

さけばさきちればをのれとちる花の

ことはりにこそみはなりにけれ。

花か色月かひかりとながむれば

こゝろはものをおもはざりけり。

抑あまねく先規をとむらへば。道綽禪師念佛せしかば。空中に化佛あらはれ。天花ふりくだる。其色鮮白にして。あまねく空に満といへり。見新修往生傳。道詮禪師往生せしかば。紫雲庵にお

ほひ。音樂宮中にきこえ。細花天よりふりき。

見戒珠傳。并州開花寺の沙彌兄弟二人往生の時は。

地うごき花ふりて。二人ともに一時にさりに

き。出瑞應傳。延曆寺坐主僧正増命和尚臨終の時は。

金光たちまちに照し。紫雲そびる異香室に満

出日本往生傳。かくのごときの瑞相傳記多しといへど

も。これを記するにいとまあらず。しかれば時

いたり機熟するとき。感應をあらはすこと。な

んのうたがひかあるべき。其時の天よりふり

たる潔白の花。空にきえて地におちたりしを。

徳大寺の候人肥前司貞泰といふ者今に持た

り。かの花に似はべり。また書たまへる名號。

炎上の時。紙はやけて文字は灰の中にのこり

たるを。美作國なる者の手より。貞泰相傳して

おなじく安置し奉れり。河内國にも。名號のや

けざる事あるよし。かたり申人はべりき。又す

みにてかき給へる名號。金色に變ずる事。豫州

ありとて。なを入たまふ。武士むかひて制止をくはふといへども。しゐて通りたまふに。小舎人をもて時衆を打擲して。聖はいづくにあるぞと尋ねければ。聖爰にありとて出むかひ給ふに。武士いはく。御前にてかくのごときの狼藉をいたすべきやうやある。なんぢ徒衆を引具する事。偏に名聞の爲なり。制止にかゝへられず。亂入する事心得がたしと云々。聖答給はく。法師にすべて要なし。たゞ人に念佛をすゝむるばかりなり。なんぢらいつまでかながらへて。かくのごとく佛法を毀謗すべき。罪業にひかれて冥途におもむかん時は。此念佛によりてたすけられ奉るべきにとの給ふ。返答なくして二杖うち奉る。聖は不捨怨憎由大悲なれば。さらに痛る色なし。有識含灵皆普化なれば。偏に結縁を悦びての給ひけるは。念佛勸進をわが命とす。しかるをかくのごとくいまし

められれば。いづれの所へかゆくべき。爰にて臨終すべしとの給ふに。武士鎌倉のほかは御制に非ずと答。よりて其夜は山の岨道のほとりにて。念佛し給ひけるに。鎌倉中の道俗雲集して。ひろく供養を述奉りけり。むかし達磨の梁を出。孔子の魯を追れしも。人の愚にあらず。國の拙にあらず。只時の至といたらざるとなり。しかあれば今此聖も。人つゐに歸して貴賤爰に集り。法彌弘りて感應みちまじはりけり。

繪

一遍聖繪第六

弘安五年三月二日。片瀬の館の御堂といふ所にて。斷食して別時し給ふ。願行上人の門弟。上總の生阿彌陀佛來臨して。十念受奉りて。六日の朝往生院へ召請し奉り。一日一夜はべり

世の中をすつるわが身も夢なれば

たれをかすてぬひとゝ見るべき。

身をすつるすつる心をすてつれば

おもひなき世にすみぞめの袖。

繪

松島平泉の方勸まはりて。常陸國に出給けるに。惡黨のはべりけるが。時衆の尼をとらむとしけるに。夢に僧のまたふりといふ物を持たるが來て。念佛の行者に障礙をする事不思議なりとて。其杖にてつき給と見て夢さめぬ。すなはち中風して身もはたらかされざりけるに。かの男の親此事をなげきて。聖のもとにまうて。事の由を懺悔し。たすけさせたまへと申に。聖我しらぬ事なり。いらうにおよばずとおほせられけれども。かさねてなげき申間。さらばゆきて見べしとて。おはしければ。すなはち中風なをりにけり。同國成者聖を請じ奉り

て。三七日供養をのべて後。庭を掃除しけるに。渠の中より驚眼五拾貫を得たる事はべりけり。かの文舉母の爲に一子を望まんとて金釜を得たりけるも。眞俗其志ことなりといへども。現業の感ずる所。おもひあはせられ侍りけり。武藏の國石濱にて。時衆四五人病ふしたりけるを見給ひて。

のこりゐてひかしを今とかたるべき
こゝろのはてをしるひとぞなき。

繪

弘安五年の春。鎌倉に入たまふとて。なかさこといふ所に。三日とゝまり給ふ。聖の給はく。鎌倉入の作法にて。化益の有無を定むべし。利益たゆべきならば。是を最後とおもふべき由。時衆に示して。三月一日小袋坂よりいりたまふに。今日は大守山内へ出給ふ事あり。此道よりはあしかるべき由人申ければ。聖思ふやう

をとげにけり。

繪

下野國小野寺といふ處にて。俄に雨おびたゞしく降ければ。尼法師袈裟衣など脱を見給て。

ふればぬれぬるればかはく袖のうへを

あめとていとふひとのはかなき。

或時時衆の尼瞋恚をおこしたりけるに。

雲となるけぶりなたてそあまのはら

つきはをのれとかすむものかは。

繪

弘安三年。善光寺より奥州へおもむき給に。旅店をかさねて。勝地ひとつにあらず。月は野草の露より出て。遠樹のこずゑをいとはぬ境もあり。日は海松の霧をわけて。天水の浪にかたぶく所もあり。漁人商客の路を伴ふ。知音にあらざれどもかたらひをまじえ。邑老村叟の

なさけなき。勸化をまたずして縁をむすぶ。かくて白川の關にかゝりて。關の明神の寶殿の柱に書付たまひける。

ゆく人を彌陀のちかひにもらさじと

名をこそとむれ白川のせき

奥州江刺の郡にいたりて。祖父通信が墳墓を尋たまふに。人常の生なく。家常の居なければ。唯白楊の秋風に東岱の烟跡をのこし。青塚の暮の雨に北芒の露涙をあらそふ。仍て荊棘をはらひて。追孝報恩の勤をいたし。墳墓をめぐりて。轉經念佛の功をつみたまふ。誠に一子出家すれば。七世の恩所得脱する理なれば。亡魂さだめて。懷土望郷の昔の夢をあらためて。華池寶閣の常樂に移りぬらむとことにたのもしくこそおぼえ侍れ。聖哥云。

はかなしやしばしかばねのくちぬほど

野はらのつちはよそに見えけり。

小野寺といふ所にすまひけるとぞきこえ侍りし。又或僧心こそ詮なれ。外相いかでも有なんと申ければ。

こゝろより心をえむとこゝろえて

こゝろにまよふこゝろなりけり。

又或時。

みな人のなどありがほにおもひなす

こゝろはおくもなかりけるもの。

いはじたゞことばのみちをすぐくと

ひとのこゝろのゆくこともなし。

のりのみちかちよりゆくはくるしきに

ちかひのふねにのれやもろ人。

繪

一 遍聖繪第五

弘安二年の冬。信州佐久郡の大井太郎と申ける武士。此聖にあひ奉りて。發心して一向に極

樂をねがひけり。かの姉にてはべりけるものは。佛法歸依の心ながくたえはてし。念佛誦經のおもひなかりけるが。ある夜夢に見るやう。家のめぐりに小佛のあまた行道し給ふ中に。たけのたかきは一遍上人と申と見て。おどろきて陰陽師をよびて。今見る事は悦かうれへかと問。陰陽師目出度悦なりとうらなひけり。此時發心して。聖を請じ奉りて。三日三夜供養をのべて念佛を申き。結願して聖は歸り給ぬ。數百人をどりまはりける程に。板敷をふみおとしなどしたりけるを。つくろふべき由人申ければ。是をば一遍聖のかたみとすべし。つくろふべからずとて。そのまゝにて置侍りけり。かの漢の成帝直臣の諫言をしのびて。朱檻のおれたるをつくろはざりけんも。思ひあはせられて。ことにわりなくこそおぼえはべれ。かの女其のち專修の行者となりて。つゐに往生

始給けるに。道俗おほく集りて。結縁あまねかりければ。次第に相續して。一期の行儀となれり。無量壽經に云。

曾受見世尊。即能信此事。

謙敬聞奉行。踊躍大歡喜。文。

善導和尚御釋にいはく。

行者傾心常對目。騰神踊躍入西方

文の意は。身を穢國に捨て。心を淨域にすまし。偏に本願を仰ぎ。專名號を唱れば。心王の如來自然に正覺の臺に座し。己身の聖衆踊躍して法界に遊ぶ。併自の行業をからず。たゞ他力難思の利益。常没得度の法則なり。しかれば行者の信心を踊躍のかたちにしめし。報佛の聽許を金磬の響にあらはして。長眠の衆生を驚かし。群迷の結縁をすゝむ。是を以て童子の竹馬をはする。是を學びて所々にをどり。寡婦の舊衣を攝。是になずらへて聲々に唱ふ。夫慈

尊別意の密化は善惡同道場に座し。教主開示の要門は定散ひとしく無生を得。稱念是安し。往生何の煩かあらん。

江州守山のほとり。琰魔堂といふ所におはしける時。延暦寺東塔櫻本の兵部堅者重豪と申人。聖の體見むとて參りたりけるが。をどりて念佛申さるゝ事けしからずとまうしければ。

聖。

はねばはねよをどらばをどれ春駒のりのみちをばしるひとぞしる。

重豪。

こゝろごまのりしづめたるものならば

さのみはかくやをどりはぬべき。

聖又返事。

こもはねよかくてもをどれこゝろ駒

みだのみのりとときくぞうれしき。

其後此人は發心して。念佛の行者と成。攝津國

れ奉らざりければ。椽に宿したまひけり。其夜かの堂の執行民部法橋覺順夢に本尊の告させ給ふとおぼえて。我大事の客人を得たり。もてなすべき由を示されけるとて。夜半ばかりに請じいれ奉るによりて。廊に宿したまひぬ。この本尊は村上天皇の御宇天曆五年三月。橘の行平夢想によりて。因幡國賀留の津にして。金色の浪の中より。等身の藥師の像をとり上奉る。行平在京の時。長保五年四月。虚空を飛て王城に來給へり。其夜空に聲ありて告て云。高辻烏丸に佛生國藥師來化し給。結縁すべしと云々。此像は即釋迦如來御自作の栴檀の像。天竺祇園精舎の療病院の本尊也。藥師と彌陀とは。因位契深くましますゆへに。八菩薩をもて道路を示し。東土の衆生をして西方の寶刹にくくらむと願したまへり。仍てはるかに月氏の雲を出で。日域の境に移り給ふ。聖化導の願

樂を憐愍して。灵夢を示したまひけるにや。

繪

同年八月に。因幡堂を出て善光寺へおもむき給。道の間の日數自然に四十八日なり。其年信濃國佐久郡伴野の市庭の在家にして。歳末の別時のとき。紫雲始て立侍りけり。抑をどり念佛は。空也上人。或は市屋或は四條の辻にて始行し給けり。かの詞云。

心無所緣。隨日暮止。身無住所。隨夜曉去。忍辱衣厚。不痛杖來瓦石。慈悲室深。不聞罵詈誹謗。任口稱三昧。市中是道場。順聲見佛。息精即念珠。夜々待佛來迎。朝々喜寂後近。任三業於天運。讓四儀於菩提矣。是依爲聖持文載之。

夫よりこのかた。學ぶ者をのづから有といへども。利益猶あまねからず。しかるを今時至り機熟しけるにや。

同國小田切の里或武士の屋形にて。聖をどり

同秋安藝の嚴島へまいりたまひぬ。同年の冬。又備前國藤井といふ所の政所におはして。念佛すゝめ給けるに。家主は吉備津宮の神主が子息なりけるが。ほかへたがひたり。其妻女聖をたとひて。法門など聽聞し。俄に發心して出家を遂にけり。聖は福岡の市といふ所にて。念佛すゝめ給ほどに。かの夫婦來りて。これを見侍りて。目もあやにおぼえて。事の由を尋るに。女こたへていはく。たふとき捨聖のおはしつるが。念佛往生の様。出離生死のをもむき。説れつるを聽聞するに。誠にたふとくおぼえて。夢幻の世の中に。他なる露のすがたをかざりて。いつにてかあるべきなれば。出家をしたるよしをかたる。夫は無惡不道の者なりければ。おぼきにいかりて。件の法師原いづくにても尋出して。せめころさんとして出けるが。福岡の市にて聖に尋あひ奉りて。大太刀わきには

さみて。聖の前にちかづき侍りけるに。聖いまだ見給はざる者に向ひて。汝は吉備津宮の神主の子息かとたづねられけるに。たちまちに瞋悲止。害心うせて。身の毛もよだち。たふとくおぼえける程に。即もとゝりを切て。聖を智識として出家を遂にけり。かの揚州の屠士が和尚を害せんとせし。九品を掌のうちに拜して。忽に捨身往生の瑞をあらはし。今備州の勇士が上人を殺さんとする一念を。言下にひるがへして。即出家修行の道に入。古今の奇特異なりといへども。機法の相感是同き者歟。其外又彌阿彌陀佛。相阿彌陀佛を始として。出家を遂るもの惣じて二百八十餘人はべりけり。

繪

同二年の春の頃。都に登りて因幡堂に宿し給けるに。寺僧の中より。かやうの修行者は。此所に止住の事いましめありとて。内陣にはい

装束ことにひきつくるひ。手あらひ口すゝぎて。おりむかへて念佛受て。又いふ事もなかりければ。聖は立さり給ふに。此俗のいふやう。此僧は日本一の狂惑の者かな。なんぞ其尊む氣色ぞといひければ。客人の有けるが。さてはなにとして念佛をばうけたまふぞと申せば。念佛には狂惑なきゆへなりとぞいひける。聖申されしは。おほくの人にあひたりしかども。これぞまことに念佛信じたる者とおぼえし。餘人は皆人を信じて。法を信ずる事なきに。此俗は依法不依人のことはりをしりて。涅槃の禁戒にあひかなへり。ありがたかりし事なりとて。返すくほめたまひき。實も尋常の人に。かはりたるものにや。

繪

九國修行の間は。ことに人の供養などもまれなりけり。春の霞あぢはひ盡ぬれば。無生を念

じて永日を消し。夕の雲衣たえぬれば。慚愧をかさねて寒夜を明す。かくて念佛を勸進し給けるに。僧の行あひたりけるが。七條の袈裟被たるを奉りけるを腰にまとひて。只縁にしたがひ。足にまかせてすゝめありきたまひけり。山路に日暮ぬれば。苔をはらひて露にふし。溪間に天明ぬれば。梢をわけて雲をふむ。扱大隅正八幡宮にまうでたまひけるに。御神の示したまひける歌。

とことはに南無阿彌陀佛と唱ふれば
なもあみだぶにむまれこそすれ。

既に九州をまはりて。四國へわたり給はんとし給けるに。大友兵庫頭賴泰歸依し奉りて。衣など奉りけり。其所にしばらく逗留して。法問などあひ談じたまふあみだ。他阿彌陀佛始て同行相親の契を結び奉りぬ。惣じて同行七八人相具して。弘安元年夏の比。豫州へわたり。

得。蚊虻の鳳につくがごとし。聖頌云。

六字名號一遍法。

十界依正一遍體。

萬行離念一遍證。

人中上々妙好華。

又云。

六字之中。本無生死。一聲之間。卽證無生。

熊野を出給て。京をめぐり。西海道をへて。建治元年の秋のころ。本國にかへり給ふ。釋尊なを報身の恩を報ぜん爲に王城に住し。生身の恩を報ぜん爲に多く舍衛に住し給ふといへり。しかあれば我先有縁の衆生を度せん爲に。いそぎ此國に來る由かたりたまひき。其時三輩九品の念佛の道場に。管弦などして人々あそびたはぶれはべりしに。聖の歌云。

つのくにやなにはものりのことのはい

あしかりけりとおもひしるべし。

繪

國中あまねく勸進して。いづちともなく出給

ひぬ。次年又事のゆへありて。豫州をとをり。九國へわたりたまひて。聖達上人の禪室におはしたりければ。なのめならず悦び給ひて。わざと風爐結構して。たゞ兩人入たまひて。風爐の中にして佛法修行の物がたりし給けるに。上人。いかに十念をばすゝめずして。一返をばすゝめ給ふぞと問たまひければ。十一不二の領解のおもむき。くはしく述給ふに。感歎し給て。さらば我は百遍うけむとて。百遍うけたまひけり。伊豫へいりたまひたりし時。此やうくはしくかたり給て。いかにも智者は。子細のある事なりとぞ申され侍りし。

繪

一遍聖繪第四

建治二年。筑前國にて。或武士の屋形におはしたりければ。酒宴の最中にて侍りけるに。家主

治元年甲辰六月九日はじめをこなひ給。時に鞍馬寺毗沙門天王をはじめ奉りて。梵天帝釋等。名帳に名をあらはして入給けり。此童子も王子達のうけ給けるにやと。おもひあはせらるゝかたも侍へし。大權の神託をさづかりし後。いよく他力本願の深意を領解せりとかたりたまひき。

繪

同年六月十三日。新宮より便につけて。消息を給ふ事ありしに。いまはおもふやうありて。同行等をもはなちすてつ。又念佛の形木くだしつかはす。結願有べきよしなど。こまかに書給へり。其形本文云。

南無阿彌陀佛。

決定往生六十萬人。

此中に。惣じて六八の弘誓を標して。一乗の機法を明す。引導の機縁かならず六十萬人にさだむる事は。佛力觀成の要門は。諸佛の大悲ひ

とへに勤苦の衆生に施し。無上超世の本誓は。如來の正覺しかしながら常没の凡夫にとなへて。三祇の起行功を衆生にゆづり。六字の名號證を一念に成すがゆへに。十劫の成道は凡聖の境界をつくし。萬德の圓明なる事は報佛の果號よりあらはれて。頓教の一乗十界を會して。凡をこえ聖をこえ。一返の稱名法界に遍して。前なく後なく。有識含灵皆悉く安樂の能人無極の聖と成する他力難思の密意を傳へて。一切衆生決定往生の紀荊をさづくるものなり。抑王宥密化の夕の風には。佛智を直に無善の凡夫にしめし。靈山大會の曉の空には。開導を偏に有學の阿難にゆづりて。平等一子の慈悲利益を萬年にとゞめ。本誓六字の名號無生を一聲に證す。二尊の本懷あやまりなく。諸佛の證誠ひなしからず。一稱十念聲を尋て來迎し。五逆闡提願に乘じて皆ゆく。巨石の船を

あらはれたまへり。爰に一人の僧あり。聖すゝ
めての給はく。一念の信をおこして。南無阿彌
陀佛と唱て。此札を受給ふべしと。僧のいは
く。今一念の信心をこりはべらず。うけば妄語
なるべしとてうけず。聖の給はく。佛教を信ず
る心おはしまさずや。などかうけ給はざるべ
き。僧のいはく。經教をうたがはずといへど
も。信心のおこらざる事はちからおよばざる
事なり。時にそこばくの道者あつまれり。此僧
若うけずば。皆うくまじきにてはべりければ。
本意にあらずながら。信心おこらずともうけ
給へとて。僧に札をわたし給ひけり。是を見て
道者皆悉くうけはべりぬ。僧はゆくかたをし
らず。この事思惟するに故なきにあらず。勸進
のをむき冥慮をあふぐべしとおもひたまひ
て。本宮證誠殿の御前にして。願意を祈請し。
目を閉ていまだまどろまざるに。御殿の御戸

をしひらきて。白髪なる山臥の長頭巾かけ
て出給ふ。長床には。山臥三百人ばかり。首を
地につけて禮敬し奉る。此時權現にておはし
ましけるよとおもひ給て。信仰しいりておは
しけるに。かの山臥聖の前にあゆみ寄給ての
給はく。融通念佛すゝむるひじり。いかに念佛
をばおしてすゝめらるゝぞ。御坊のすゝめに
よりて。一切衆生はじめて往生すべきにあら
ず。阿彌陀佛の十劫正覺に。一切衆生の往生
は。南無阿彌陀佛と決定する所なり。信不信を
えらばず。淨不淨をきはらず。其札をくばるべ
しとしめし給ふ。後に目をひらきて見給ひけ
れば。十二三ばかりなる童子百人ばかり來り
て。手をさゝげて其念佛をうけむといひて。札
をととりて南無阿彌陀佛と申て。いづちともな
く去にけり。凡融通念佛は。大原の良忍上人夢
定の中に。阿彌陀佛の教勅をうけたまひて。天

若擎一香一華。恭敬供養。若以一塊一蘆。拋入此場。遙聞寺名。遠見拜恭。如斯等者。結一淨土緣云々。

かるがゆへに此砌にして信心まことをいたし。發願かたくむすびて十種の制文をおさめて。如來の禁戒をうけ。一遍の念佛をすゝめて。衆生を濟度し始たまひけり。

繪

天王寺より高野山へ參給へり。此山は。岑五智を表し。山八葉にわかれて。南都を一山につゞめ。不二を一心にしめすがゆへに。弘法大師歸朝の後。獵者のをしへによりて。三鈷の灵瑞を翠松の梢に尋。五輪の即體を綠苔の洞にとゞめ給へり。凡願力によりて依身をとゞむる事。天竺には迦葉尊者はるかに鷄足附受の曉を期し。日域には弘法大師まさに龍華下生の春をまちたまふ。又六字名號の印板をとゞめて。五

濁常没の本尊としたまへり。是によりてかの三地薩埵の垂跡の地をとぶらひ。九品淨土同生の縁をむすばん爲に。はるかに分入たまひけるにこそ。

繪

一遍聖繪第三

文永十一年の夏。高野山過て熊野へ參詣し給ふ。山海千重の雲路をしのがて。岩田河の流れに衣の袖をすゞぎ。王子數所の禮拜をいたして。發心門のみぎはに。心のとざしをひらき給ひ。藤代岩代の蒙祠には。垂迹の露玉をみがく。本宮新宮の社壇には。和光の月鏡をかけたり。古柏老松のかげたまたる。般木の浪聲をゆづり。錦微玉皇のかざりを添たる。巫山の雲色をうつす。就中發遣の釋迦は降魔の明王と共に東に出。來迎の彌陀は引接の薩埵を伴ひて西に

のこれり。上人發心之地故。勝絶之趣記。聖此地に參籠

傳記雖紛失。古老相傳之。

して。遁世の素意をいのり給。靈夢しきりに示して。感應是あらたなり。此時聖戒ひとり隨逐し奉りて。閼伽をくみて閑谷の月をになひたまへば。爪木をたづねて暮山の雲をひろひなどして。行化をたすけ奉る。扱經教を龜鏡として。眞宗の口決をさづけ。明王を證誠として。同時の正覺をちぎり給き。委細問略之。それより出給て後。ながく舍宅田園をなげすて。恩愛眷屬をはなれて。堂舎をば法界の三寶に施與し。本尊聖教は附屬を受奉りき。わづかに詮要の經教をえらびとゝのへさせて。修行隨身の支具となされはべりき。

繪

同十一年甲戌二月八日。同行三人相具して豫州を出給ふ。超一。超二。念佛坊。此三人發因緣。雖有奇特。恐繁略之。聖戒五六ヶ日をくり奉りしに。同國櫻井といふ所より。同

生を花開の曉に期し。再會を終焉の夕にかざり奉りて。いとまを申侍りき。むかし陳雷が膠漆のちぎりをむすびし最後たがふ事なかりき。今師弟の現當の約をなす本懷豈ひなしからむや。臨終の時はかならずめぐりあふべしとて。名號書てたまひ。十念さづけなどし給ふ。後會を西土の月に期すといへども。離憂を南浮の雲にしのがたければ。悲涙をおさへて東西にわかれはべりぬ。

繪

頓て其年天王寺に參籠し給けり。此伽藍は釋迦如來輪法輪の古跡。當極樂土東門中心の勝地なり。五十餘代の帝王尊崇あらたまらず。六百餘回の道場星霜ふりたりといへども。鴈塔薨朽ずして。露盤ひかりかゞやき。龜井流久くして。法水たゆることなし。御手印の縁起にいはく。

皇の御宇震旦朝使來りて。隋の文帝の后懷胎の間。靈瑞ありとて。三種の寶物戒定惠宮。鐘錫杖。を此

觀音に奉れり。かの朝使すなはち此所にとゞまりて。又鎮守とならむとて。白山大明神とあらはれ。堂の南にいはいれ給ふ。其後此堂に廂をさし添たり。程なく炎上の事有けるに。本堂はやけずして。後の廂ばかりやけにけり。其後また堂舎ことごとく灰燼と成に。本尊并に三種の寶物は。ともにとび出給ひて。前なる櫻の木にのぼり給へり。又次に炎上あり。本尊は又とび出給ひて同木にまします。餘の三種の寶物は。灰燼の中にのこりとゞまりて。尋常の物とも見えず。鐘錫杖のひびきむかしにかはることなかりけり。此櫻木は本尊出現し給ひしときの櫻木の。ふたゝび生出て枝さし花さける木なりければ。佛法最初の伽藍。靈驗希有の本尊なり。又土佐の國に女人あり。觀音の効驗

有ときゝて。かの巖窟にこもり。五障の女身を厭離せむ爲に。經典を讀誦しけるが。法華三昧成就して。男子の依身をえたり。或時は普賢文殊來現し。又は地藏彌勒影護し給ひしによりて。かの影現尊にしたがひて。をのく其所の名をあらはせり。又岩屋あり。父母の爲に極樂を現し給へる跡あり。三十三所の雲崛あり。斗藪の行者靈驗を祈る砌なり。凡奇巖怪石の連峯にそばたてる月。法身常住のすがたをみがき。陰條陽葉の幽洞にしげれる風。妙理恒説の韻をしらぶ。燒香供花の粧ひ。讀誦經典の色。有縁の道人は今猶見聞し侍るなり。仙人利生の爲に。遺骨をとゞめ給ふ。一字の精舎をたて。萬人の良縁をむすばしむ。其所に又一の堂舎あり。高野大師御作の不動尊を安置し奉る。すなはち大師練行の古跡。瑜珈薰修の爐壇。并に御作の影像すがたをかへずして。此地に猶

十切正覺衆生界。

一念往生彌陀國。

十一不二證無生。

國界平等坐大會。

この頌のをもひき。義をつくして。より／＼示誨をかうぶりき。扱この別行結願の後は。永く境界を厭離し。すみやかに万事を放下して。身命を法界につくし。衆生を利益せんとおもひ給ふ。

繪

一遍聖繪第二

文永十年癸酉七月に。豫州浮穴郡に菅生の岩屋といふ所に參籠し給ふ。此所は觀音權現の灵地。仙人練行の古跡なり。むかし佛法いまだひろまらざりし頃。安藝國の住人。狩獵の爲に此山に來りて。岑に登てかせぎをまつに。持たる弓を古木にあてゝはりてけり。其後に此木よもすがら光をはなつ。晝になりてこれを見

るに。上は古木なり。青苔處々にむして。其かたちたしかならず。中に金色なる物あり。すがた人に似たり。かの獵師佛菩薩の名體いまだしらざりけるが。自然發得して。觀音なりといふ事をしりぬ。歸依の心たちまちをこりて。持所の梓弓を棟梁とし。着處の菅蓑をうはぶきとして。草舎をつくりて安置し奉りぬ。其後兩三年をへだてゝ。又此地に來りて在し處を求るに。草舎やぶれてあとかたも見えず。岑に登り谷にくだりてたづねあるさけるに。草ふかくしてあやしき處あり。たち寄て見れば。ありし蓑の菅生しげりし中に。本尊赫奕としておはします。いとうれしくおぼえて。かさねて精舎をかまへ莊嚴をいたして。菅生寺と號して。歸依の志をふかくす。我此所の守護神と成べしとちかひて。野口の明神といはゝれて。いま現在せり。かくて星霜やゝうつりて後。用明天

り。佛法のむねをえたりとかたり給ひき。夫眞俗二諦は相依の法。邪正一如は實乗のことはりなれども。在家にして精進ならむよりは。山林にしてねぶらむにはしかじと。佛もをしへ給へり。また聖としかとは。里にひさしくありては。難にあふといへる風情もおもひあはせらるゝ事侍り。しかじ恩愛をすてゝ無爲にいらむには。たゞしいま一度。師匠に對面の志ありとて。太宰府へおもむき給ふ間に。聖戒も出家をとげて相したがひ奉りき。かの輪鼓のとき夢に見給へる。

世をわたりそめて高ねの空の雲

たゆるはもとのこゝろなりけり。

繪

文永八年の春。聖善光寺に參詣し給ふに。此如來は天竺の灵像として。日域の本尊となり給へり。酬因の來迎を示して。影向を東土の境に

垂。有縁の歸依をあらはして。灵場を信州のうちにしめ給ふ。一光三尊の形像。如來宿縁の密意を表し。決定往生の勝地。他方の灵場に越たり。誠に三國傳來奇特言語道たえ。十劫已前の本誓思量永くつき。我いま宿縁淺からざるによりて。たまゝあひ奉る事をえたりとて。參籠日かずをかさねて。下向のささみ善導寺已證の法門をあらはし。二河の本尊を圖し給ふ。

繪

同年秋の頃。豫州窪寺といふ所に。青苔綠蘿の幽地をうちらはひ。松門柴戸の閑室をかまへ。東壁にこの二河の本尊をかけ。交衆をとめてひとり經行し。万事をなぎすてゝ專稱名す。四儀の勤行さはりなく。三とせの春秋をくりむかへ給ふ。かの時己心領解の法門とて。七言の頌をつくりて。本尊のかたはらのかきにかけたまへり。其詞云

如佛の命をうけ。出家を遂て。法名は隨縁と申けるが。建長三年春の頃ほひにて。僧善入と相具し。筑前國太宰府の聖達上人の禪室をとぶらひ給ふ。上人の給はく。學問の爲ならば。先

淨教の秘願をさづけらるべしとて。十六歳の春聖達上人の御もとにをくりつかはされたまひけり。

繪

文字讀をして來るべきよし。仰らるゝによりて。ひとり出て肥前國華臺上人の御もとにまうで給ひき。上人あひ給ての給はく。この人なのにのゆへに來れるやと問給へば。そのをもひきくはしく答申されければ。扱は昔の同朋のちなみに。たがひにちぎりし事どもいまだわすれず。舊好いとなづかし。しばらくはこの處に居住あるべしとて。名を問給へば。隨縁と申由答申給ふに。隨縁雜善恐難生といふ文有。しかるべからずとて。智眞と改め給ひき。さてかの門下につかへて。一兩年程禪修學し給ふ。天性聰明にして。其學に長じければ。上人器骨をかゝ見るに。たゞならぬものにはべり。はやく

建長四年春の比より。聖達上人に隨逐給仕し給へり。首尾十二年。淨士の教門を學し。眞宗の奥義をうけ給ひし程に。弘長三年癸亥五月廿四日。父如佛歸寂の時。本國に歸り給ひぬ。其後或は眞門をひらきて勤行を致し。或は俗塵にまじはりて恩愛をかへりみ。童子にたはぶれて。輪鼓をまはすあそびなどもし給ひき。ある時この輪鼓地にちてまはりやみぬ。是を思惟するに。まはせばまはる。まはさざればまはず。我等が輪廻も又かくのごとし。三業の造作によりて。六道の輪廻たゆる事なし。自業若とゞまらば。何をもてか流轉せん。こゝに始めて心にあたりて。生死のことはりをおもひし

續群書類從卷第二百廿二

傳部卅三

一遍上人六條緣起序

夫佛祖化緣之跡。若不有載籍。則後世何徵。何述矣。故佛有本紀。祖有紀傳。於是乎百世之下。千載之後。足以觀其美言懿行。而自警々他也。曩昔聖戒法師者。乃入吾高祖上人之室。親承慈海。詳錄善行。欲爲後昆龜鑑也。而其言秘諸篋中。光明不照世也。四百有餘年矣。蓋有所待時節因緣乎。今茲他阿尊如上人。巡行津梁。掛錫平安。淨業餘暇。視之嘆曰。是大有益于後昆也。乃命六條道場現住輪山師及嗣子。校訂上梓焉。乃研精讎校。募緣鑲梓。不幾梓成矣。余觀此

盛舉。不堪隨喜。乃謂曰。今文獻足而可徵。則是法門之一大盛事矣哉。乃不揣庸愚。敢述嚴言贊于卷端。以告後昆云。
安永五龍次丙申

洛南黃臺山下

淨阿徵禪謹識

一遍聖繪第一

一遍聖は。俗姓は越智。河野太郎通清が孫。同七郎通廣出家して如佛といふが子なり。豫州にして誕生。十歳にて慈母にをくれて。始て無常の理をさと。父

錄內年月未勘之書

下山抄文云去永十一

崇峻抄切頭時被

問注抄罪云流延

金珠女抄住身延

一谷抄文云去永八

所領由抄文云去永八

稟權抄文體弘安中歟

新池抄

持法華問答抄

立正觀抄

大田女房抄

十章抄

善無畏抄

三澤抄文云去永八

千日尼文云身在此國

祈禱抄奧文云被流此島

阿佛房返事文云今年登身延

主君耳入抄文云比也

三三藏抄文云比也

觀心抄得意文體弘安中歟

淨蓮房抄

一念三千事

祈禱

大田書新春御慶

卽身成佛事

骨目抄

王舍城抄

眞言見聞

曾谷抄

本尊供養抄

秀句十勝抄

眞言天台勝劣

聖密房抄

四條金吾抄御文粗

中務抄

地引書

有智弘正法抄

難易抄

慶長第六辛丑歲季冬下浣三日

不可親近謗法抄

大覺三郎抄

十法界抄

松野殿抄

教機時國抄

藥王品得意抄（既見于前衍卷）

大田女房抄

爾前得道有無抄

異體同心抄

聖密房間注之時

忘持經抄

怨嫉大陳抄已上五十通

本地院中

板行

子 丙	亥	乙	戌	甲	酉 癸	申 壬	未 辛	午 庚
		九十代 後宇多院						
二	元 建治	十一			十	九	八	七
四十六兄弟抄作 七廿一報恩抄作 宋景炎元	月云高八抄文三 水今橋日作永二十七 此年抄平法抄改大田抄作但文 年抄作五十八衛門對文云乙御前 大宋恭宗立德祐元 四月二十一日	南同金著著正 條二吾同鳥四十四 抄十對同救法華行者難抄作二 聖四面五十六出入鎌倉三十八 人取五十二身延隱居平伯 要抄十一	四 二 十 五 日 觀 心 本 尊 抄 作	襲五佐二 來二州七 九開目抄後 八日抄作嵯峨 日梵音聲抄帝 梵聲抄作崩 音聲抄作諸 聲抄作蒙 抄作古	二 七 後 嵯 峨 帝 崩 二 月 於	智到塚原月謀反人出來 同昨八佐州十日出 一昨十佐州十日出 依	師年五十九十二龍口御難 年五十九十二龍口御難	
午 壬	巳 辛	辰 庚	卯 己	寅	戊	丑	丁	
五	四	三	二	元 弘安	三			
十抄師 三入年 太本平 元至時 至涅宗 元槃建 十九圓 年覺 也寺 十	風千五 起二二 至十一 一十 時對 賊馬 船至 沒七 月 合 戰 大	上十二 野二月 鷲十六 目八 抄四 作條 大元同 至許 元文 元七	作抄十八 作月日 十惣上 一勘野 六文抄 上野 野鷲 龍目 太門 滅海 抄中 抄興	抄御作一比潤佛日二 作難一駄丘十房上十八 宋衛宗立祥興元 作十一抄尼三抄野白八 十二後作裏同米始開佛 十三房十月九日作月乘 南條東千九十六時七佛 所條松日上日時光抄作 勞原野鹽法作			作撰作三 六時二二十四 朔抄四南 下山信五條 抄二品大 抄十五橋 宋端宗立 端十五抄 立基太 立基郎 抄抄	

申 庚	未 己	午 戊	巳 丁	辰 丙	卯 乙	寅 甲	丑 癸	子 壬
龜山院 八十九代								
元 文應	元 正元	二	元 正嘉	元 康元	七	六	五	四
作華題目抄作七十六安國論 宋景定元	位天下大飢疫十二歲 四二十一十法界因果抄作 即	八朔大風同二日洪水 人民多死	八二十三大地震				四二十八朝師始大悟建一 寶祐元 宗矣	
巳 己	辰 戊	卯 丁	寅 丙	丑 乙	子 甲	亥 癸	戌 壬	酉 辛
六	五	四	三	二	元 文永	三	二	弘長
二十一三月並出	後正十八蒙古撲來五八 兩日並出八十二宿屋抄 作十二異國襲來	蒙古來由風聞		宋度宗立咸淳元	七十二法華真言勝劣抄 作十一十一東條御難九二 十二念佛者無問抄作法光 寺時景卒大甚星出	九西明寺時賴卒三十七歲 二二十三伊豆救免十二十	正月十六日伊豆勘氣抄作	師年四十歲 平長時創極 樂寺五十二伊豆御難 極樂寺卒

寅 壬	丑 辛	子 庚	亥 己	戌 戊	酉 丁	申 丙	未 乙	午 甲
三	二	元 仁治	延應	曆仁	三	二	元 嘉禎	文曆
順德三十八年即位二十三年崩於佐州四十八歲 平泰時卒六十五歲	師年二十歲 天下大飢 宋淳祐元	八十二定家卒	十八日師得度十八歲三十二後鳥羽帝於隱岐國崩六十歲		宋嘉熙元			八十六後堀河帝崩三十三歲 十二撰新勅撰 宋端平元
亥 辛	戌 庚	酉 己	申 戊	未 丁	午 丙	巳 乙	辰 甲	卯 癸
				八十八代 後深草院				八十七代 後嵯峨院
三	二	元 建長	二	元 寶治	四	三	二	元 寬元
師年三十歲 依周書異記佛滅二千二百年		平時賴創建長寺			三十一即位平經時卒			正二十九四條帝崩六十歲(十二歲九)

文近凡下。易信易解。遺弟俊傑。集其散在。勒爲一百四十八篇。其餘外集。不可識量。於戲師既沒。而其法非在茲乎。^其師示曰。日蓮茲大末法之外。萬有數歲妙道遠沾。今宗派流於華夷。伽藍累瓦。令法久住。至祝多幸。吾子勉旃。勿賊洪寶。余雖不敏也。師之姓氏。討古老之記。入道由緣。弘化年序。別著一篇。輒備聞見。皆非淺短能知。但慕玄風而記餘芳。涕泗溢于筆海。謹狀。歲次永祿丙寅秋九月十二日。

蓮公大師年譜

申 甲	未 癸	午 壬
		八十五代 後堀河院
元 元仁	二	貞應
平義時卒六十三歲		二十六辰刻師初生源空滅後第十年也當于大宋十三代寧宗之治嘉定十五年也

巳 癸	辰 壬	卯 辛	寅 庚	丑 己	子 戊	亥 丁	戌 丙	酉 乙
八十六代 四條院								
大福	元 貞永	三	二	元 寬喜	二	元 安貞	二	元 嘉祿
師五十二入室十二歲	十二五卽位帝二歲	師年十歲天下大飢十一土御門帝於阿波國崩三十七歲	二十客星出	平時氏卒二十八歲 八大風	七二十洛中洪水 宋紹定元			宋理宗寶慶元

華炷香。弟子等安置釋迦像。師白眼振首。朗公卽掛大曇荼羅。師敬禮之。十三朝辰刻入滅。六十一歲。一化大歇。卽時大地震烈。師預曰。將我滅時。堅牢地神振身悲泣。其言合會。門人哽戀。心沒憂海。道俗奔赴。號遠泣拜。日隱舟沉。永無憑仰。同十四日已斂。朗照二師收之。子刻茶毘。先陳大國日朗。後列弁公日昭。其餘在于別矣哉。嗚呼今壟墳雖掩。妙迹猶存。余習章安所錄天台別傳。而謹書十條。述于狀末。其一。同六年正月。選哲人十二子。配于十二月。令鎮師墳塚。蘆墓下而住舍。身延國守將欲築城。未降國務。行功日積。法嶺彌高之。謂以爲例焉。其二。師間居曰。吾滅度後。曆道失考。寒暑殊方。奇哉向近曾而七曜兩傳月景。賀家各執情見。計知日月失度。勘弁在茲。其三。師曰。邪法弘國。善神失守。是以天祿炎上。神鏡爲灰燼。壽永役下。寶劍沒西海。師立正守理。太白降庭。社稷渡江。此是於末法

行者。真俗如意之據乎。四。師聲遍朝野。而法未周備。只在柳營。乃待王城流布之時。而須知師之再生。識文指掌。賜勅願祈御之寺務。豈非源深流汎之謂乎。五。師闡維之後。弟子日法爲工巧之選。刻于木像。以安身延。朗公拜曰。師四大歸元。遺體猶存。悲汗沾像。淚痕惟新。其像遷在富士山下。靈瑞愍重。本主混元。六。師圖塔中會空。而一紙壇場方成虎爪堅利。垂露四沾。其軸々者。徧在十方。若獲之者。或脫火災。或轉定業。有出火底而飛枝上。有煙延隣家函之所在安完。如此奇感。其錄之者。筆禿硯涸。七。先代平氏不容諫言。至高時而永絕累業。自界反逆試殺其君父。他國逼侵切於國界。現世勘合。宛如見堂中菴羅菓。後世作佛。孰夫怪之。八。今幸遺弟等。水魚同質。一祈廣布。此非達二世願望哉。九。師之弘法三十年矣。不畜一書。天挺生知。安無碍辯。契理符文。有大機秀感。則與一通未及再治。

交接。有一屍陀林。方丈之室。四壁以風。覆薦亂墜。苔蘚石牀。枕塊嗽雪。十旬九飯。一夏三浴。著蓑戴笠。十二杜數。自得四廻。春秋乃蘭。況哉唯阿性喻。印性慈道。罵詈吐毒。殘傷提鉢。加之二越陸奧之名僧等。或荷負笈。或堅持印。揚眉僂扇。雙構巨難。師決理消難。從來義龍。今成伏鹿。猶如利刀割策。猛風靡草。印性曰。觀經有六卽義。師曰六卽是天台已證非元。印性（訖地）性口訥避坐。師密遣二子。重彈性義。性有一婦。起師前言。法華無女之字否。師拍笑曰。爾是性妻乎。爲雪夫耻。構此問矣。哀哉。猶若西天摩踏婆。被德慧菩薩之訶。摩踏死後。踏妻到德慧所。赤面哀音也。師之檀越阿佛最蓮中興居士。慰遠島之襟。晝夜奉仕焉。○文永九二月。製開目抄。同十年四月。著觀心抄。凡大田。取要。撰時。兄弟之諸書。皆是住島之作。師告下生曰。佐渡已前之書。同佛爾前經。信哉此之諸書。宗眼除膜。

智光破闇。○同十一年二月十四。赦免狀出矣。同三月八日著島。其狀曰。日蓮法師御勘氣事所免許也。同十三日出船。十五日寺泊津著。同廿六日入柳營矣。四月八日。謁平金吾。事狀遍在年譜如左。○師五十三歲。文永十一五月十二日。去於鎌倉。同六月十七日。入甲州身延山。初創一字。住山泛九年矣。○弘安第五壬午九月八日午刻。出身延山澤。同十八日午刻。著武州荏原郡千束鄉池上村矣。同廿五日。始講安國論。於大衆中高聲唱言。我於三七日中。當入涅槃。同十九日。遣書於甲州波木井足下言。九年歸依。志念無比。身雖葬野山。墳當起身延也。豈惟大聖世尊住靈山而八箇年也。終於鸞峯良位東天竺俱尸那。跋提純陀家入滅。日蓮住身延而既向九歲。當往良位武州池上金吾大夫家唱滅。九月十八。到池上刺史金吾宗仲家。十月八日。始定傳燈法首六人。十月十二酉刻。北面坐矣。供

臣。而歡若父子。計王之君臣亦已知之。高麗。朕之東藩也。日本密邇高麗。開闢以來亦將通和中國。至朕躬而無一葉之便以通和好。尙恐王國知之未審。故將遣使持書。布告朕志。冀自今以往。通問結好。以相親睦。且聖人以四海爲家。不相通好。豈一家之理乎。以至用兵。夫孰所好。王其圖之。不宜。至元三年八月日。已牒使周旋九州。圖於土略。議於軍場。終文永十一初冬。兵船四百五十帆。戎客三萬人。到對州西浦矣。國府鎮守八幡廟宮未萌示兆。炎氣揚颺。社裏鳴動。此是牒使先知之謂也。師勵安國之勘。以十一通書。達于柳營僧俗。告門下生曰。大蒙古國簡牒到來。以數篇而令諫責了。日蓮弟子檀那流罪死刑一定而已。少勿驚駭。今解生死之縛令遂佛果。廣文在北別本。○文永八秋九月。啓平左金吾。辭曰。犬戎亂浪。夷狄伺國。先年所勘。近日符合。夫知未萌者六正之聖臣也。弘法華者諸佛使者也。

日蓮忝開鷲峯鶴林之文。覺鵝王烏瑟之志。到勘將來。粗得符合。不昇泰山。未知天高。不降深谷。未覺地厚。安家安國。爲忠爲孝。抄。略。於是邪徒辭窮理喪。結舌亡言。不失心者。問津識濟。餘失心者。攘臂怒矣。○同夏六月中旬大旱。極樂寺良觀抽祈雨請。數日不雨。山石吐炎。砂礫飛揚。風災加之。人民悲泣。師彈良觀曰。和泉式部。渡邊能因。猶以和歌降大雨。況持戒大僧。何不興濕雲耶。識知往生願望不可及達。早轉邪執可歸正法。良公作色。下生不快。僧行敏上書。請五刑之罰。良公亦復訴上。文永八年秋九月十二夜。龍口死刑義定。八幡宮擁護。弁才天加保。行狀在于諸書。○同十三日。遷同郡依智。其夜辰星降庭梅矣。平氏武將怪驚。訪卜筮矣。事在別本矣。同十月十日。退相州而著武州久目河。逕十有二日。遷越後州寺泊矣。同二十八日。著佐州松崎。十一月一日。到于塚原。人跡無踏。山野

弘長元年二月九日。法華行者日蓮法師入來。依神領武州岡田御厨代官益行口入。去年以來。連連通達了。此人立妙經時節現當法門。作書籍名安國論。顯學無雙之人云々。神代降臨卅二神名號事。懇望之間。舊冬注遣之。件神號字訓讀樣爲傳受。今日來臨。此事神道行法之秘號也。於凡人者。輒不相傳之義也。然此人。極一代藏經之才學。頗異人之間。不涉思惟。令授與件訓等了。^{上巳}忝哉本地奧藏既已弘開。垂迹神祇何忽如焉。相傳曰。師於房州長狹東條。始建一宗。素意在茲。件之郡鄉。天照太神宸上御厨也。故以宗廟神圖于左面。社稷之八幡形於右脇。一紙勸請。有所以哉。今末弟等。請三十神。會聖旨乎。夫天文地理醫方卜相猶授學矣。況於鎮守一家耶。○師四十歲。同五月十二左遷豆州伊東。庄司八郎金吾戍焉。寓居庄內留津浦。而重遷于同鄉室形。凡歷三年。師配流之首歲。極樂寺卒。執

事長時不祿。弘長三十二日赦免。十一月二十二西明寺卒。皆現惡相。世人愕之。師之老母。^號妙日。頽齡八旬。三年謫居。悲之傷之。其疾既病。當赦免之日終焉。師念言。我伏冀。行化布一天。妙法彌四海。所願不虛。亡母再活。翹足禱爾。乃蘇如故。後逕四年。以命逝焉。○師暇日憶念。弘此法者如來。現在猶多怨嫉。況滅度後。吾墓舊里。如狐首塚。則以文永元而赴房州矣。同十一月十一。於東條松原。專修堅錚。一向卷弦。霜刃傷師圓頂。冰劍殘殺弟子。東條吏務左金吾景信所爲也。○文永第五正月。蒙古牒狀來矣。文應所上之諫言。何唐捐哉。其狀云。上天眷命。大蒙古國皇帝奉書日本國王。朕惟。自古小國之君。境土相接。尙務構信修睦。況我祖宗受天明命。奄有邇夏遐方。異域畏威。懷德者不可悉數。朕卽位之初。以高麗無辜之民久瘁鋒譎。卽令罷兵運共疆域反其旄倪。高麗臣咸載來朝。義雖君

大海。精誠致信。則感奇夢。梵僧忽現。以空藏所持之如意珠授師言。汝須執持。生平所祈智行。今以付屬。寶珠自飛。入師左袖。夢裏悲泣。而陳所願。宿望已足。既從覺已。夢中之淚。委席成流。欣脫充懷。精勤逾至。遠赴佗邦。廣學諸宗。得三世佛法。討十流書疏。○初師深入淨土之門。雖然有聊爾事生疑。卽捨之而稟於律藏。方知小乘戒者人能持戒。戒未持人。亦復學禪。心眼蟹張。談話蚊鳴。皆墮但空。未見本證。晚入密門。以新譯而徧于舊翻。盜醍醐而同於乳酪。吾豈羈如斯之學乎。須還台學。三千觀境接於一心。七百餘科傳於方寸。此之觀門。高尚獨朗。所入慧解。孰能應之哉。游學汎歷十有五年矣。諸宗立義。悉乖本經。全失時機。師揚簸慧風。則糠粃速去。洮汰定水。則沙礫乃除。一代卷舒。稱會理存。智光方日。辯潤類江。○偉哉。建長五癸丑四月稔八。斯日何候乎。師始大悟。止々不湏說。

我法妙難思。然而知而不說。是佛法中怨最後斷種人也。九思三省。謂曰。夫能仁者。忍土往來八十反矣。或代鳩命。或救虎饑。豈我重身輕法耶。何怖小島之酷嚴。能轉閻羅之極苦哉。今我所說。眞師子吼。他所說者。是野干鳴也。卽入善公之南面。集衆開講。所謂念佛是阿鼻業也。善公坐起逃走。群徒拍手哮吼。以訴郡吏。擯出清澄。止于同郡西條華房鄉青蓮房矣。其吏務謀曰。余有創造之新寺。未及入眼。幸遇和上。請益尊待。密存害心。砥刺人刃。師卽悟愈。開題唱言。造立彌陀功德。報在阿鼻大城。神助內熏。徒衆外保。乃往柳營名越而草舍止住。○文應元。作安國論。而達先代執權時賴公。宿屋金吾入道傳奏而上。此書。專破淨土一凶。不能裁斷。剩課羣徒。既及死傷。弟子能登坊進士太郎中於鉾刃。具如論記。○弘長之首。師謁吉田二位兼益公。長上神道請而受焉。深識習合之謬解。兼益公記曰。

續群書類從卷第二百廿一

傳部三十二

元祖蓮公薩埵略傳

楚釋 承慧 撰

師諱蓮長。少字藥王。出家號是正。

或作生之字。

初母

夢。日輪乘蓮。胞胎內矣。故改名日蓮。夫物物頭

華

此云黃蓮華。因涼月而開矣。芬陀梨華

此云白蓮華。

因烈日而

敷焉。以因涼月。譬歡喜教化。以因烈日。比逼惱

教化。今以日蓮爲諱名者。以表烈日折伏也。○

後堀河帝治貞應初元壬午二月十六辰刻誕生。

父祖避平氏之逆而謫于東海房州。寓止東條鄉

小溪矣。因茲師之生處。建於一字號誕生寺。

中老日家

始創之。○父先遠州貫名五郎重實生於二子。長男早

世。次子重忠。生五子。伯名藤太。次幼死亡。仲名仲三。叔卽師也。季名藤平。當出生日。異氛滿室。涌泉奔沸。日景映棟。星羅羅窓。其餘瑞應不可勝計。實佛滅後二千百七十年也。母悲無嗣。禱於同郡清澄寺虚空藏。空藏以明星。用爲其迹也。故寺有明星池。生前之瑞耀星輝。成長之化降於庭前。良有以哉。遂投清澄道善之座下。善公授之以文。師反以口。或契一遍。卽精微熟。惆悵未開。所誦不倦。諸僧歎曰。空藏之再生乎。鄉閭嗟異。○師十八歲。延應元己亥十月八日落髻。詣空藏之像。誓曰。願我智極高山。行臨

元帥者父時賴。
子時宗二代也。

日蓮聖人註畫讚卷第五終

歸命頂禮諸三寶

妙法注雨潤十方

上行餘風扇來際

法界衆生共成佛

右註畫讚者。相州鎌倉妙法寺住持日澄所撰

也。三寫鳥成馬之類惟續矣。變卒獲乎。嘉本
正之。今又加點鏤於梓矣。

寬永十三年歲在丙子孟春上日

書林 藤田宗繼板行

闍梨日頂。蓮華阿闍梨日持矣。自十二日酉刻。向未曾有大漫茶羅北面。十三日辰尅。誦方便品。大眾同音誦之。至入佛知見道故句。或云。壽量品中間。

頭北面西。右脇而化。御年六十有一。大地震動。

日昭誦經。衆又同誦。各設最後供養。入棺十四

日戌尅。日昭日朗勤之。茶毗子刻。闍維次第。與

之前陳日朗。後陳日昭。前後各八人相從。具如彼。夫

釋尊者。於靈鷲山講說法華經。當靈山艮。跋提

河邊。沙羅林入滅。聖人者。於身延山讀誦法華

經。當延山艮。田波河邊。池上村歸寂。古今道

同。悲哉慧日已沒。歎哉法燈忽消。慈悲眼閉。永

止微笑。化導唇默。終絕哀聲。長幼弟子者淚。流

地而成河。貴賤檀越者息。滿空而似風。河水浪

音。催別離之歎。山林風聲。動哀戀之思。我等聞

誕生之古含笑。傳入滅之今垂淚。託此憂喜之

因。結彼值遇之緣矣。

收取遺骨第三十一

然以火闍毗。火滅已後。收取遺骨。如如來滅後

迦葉等尊者耶旬舍利。踏遺命送延山。同二十一

日。出池上宿飯田。二十二日湯本。二十三日車

返。二十四日上野南條七郎家。二十五日入身延

山。同二十九日日法刻眞影。四十九日遷影堂。

一百箇日起廟納骨。弘安六年癸未正月。於久遠

寺定年中番帳。長幼諸弟精勤給仕。番帳如彼。

御書目錄第三十二

自弘安六年二月。聖人御書所持輩者。悉盡其

數。一周忌將來。可入目錄之由催之。因茲僧俗

各々帶來武州池上長榮山本門寺。日昭筆受。合

爲百四十餘軸。如如來滅後阿難等聖者結集佛

說。此外雖爲眞書。不調衆議者。容易不可入錄

之山。爲六老僧等雷同之義。同年十月十二日。

各有加判。或記云。第三年目錄七百餘通。第七

年目錄千餘通也。未詳。弘安七年四月四日。左馬權頭相摸守時宗三十四歲卒。號法光寺。自文

永元年甲子至弘安七年甲申。二十一年在世矣。自建長五年至弘安五年三十年間。將軍者父宗尊親王。子惟康親王二代也。

押寄打殺。父母惜我命。刺殺赤子隱居。然間蒙古寄壹岐島。告來博多。既欲責來中國。依之九國既被落。早著長門國。只今都責上。又自東海北海寄來。街談衢話^{カマビス}。萬人一同。暫時可逃逝何處私語合。仍弘安四年五月已後。勘文彌符合故。偏執輩漸承伏。聖人曰。日蓮房惡。不唱南無妙法蓮華經。今一度二度。自大蒙古國押寄。壹岐對馬樣。男打殺。女生取。亂入京鎌倉。擄取國主并大臣百官等。牛馬前蹴立強責時。爭可不唱南無妙法蓮華經矣。百二代稱光院^{諱實仁}。應永二十六年己亥六月二十日。蒙古高麗一同軍船一千三百餘艘浮海上。其內五百餘艘。對馬島推寄。打取彼島矣。是雖當聖人滅後一百三十七年。聖人兼鑑未來。蒙古可起記。故出之也。

示寂第三十

弘安五年壬午九月八日午刻。出身延澤宿下山。九日大井。十日曾禰。十一日黑駒。十二日河口。

十三日吳地。十四日竹下。十五日關本。十六日平塚。十七日瀨谷。十八日入于武藏荏原郡千束鄉池上村右衛門大夫宗仲屋。同二十五日。鎌倉弟子檀那來集。講安國論。聖人曰。三七日內。我當死。其時地神悲啼可震身。以是知我死相。基所可立身延山矣。臨終焉近時。歷告朗公等長弟曰。我死。全身納瓶。送置身延山。日朗云。一日半日道。應任尊命。道既及三四日。謗法充滿國。御存日往覆路。尙不容易。只如法奉茶毘。不殘御遺骨。奉納延山。聖人。然可。准此遺告。葬于池上。御身骨納于身延也。所遺付者。註法華經一部十卷。^{號私集最要文}。日昭。金色立像釋迦佛一軀。安國論一卷。御免狀二通。^{豆州。自餘佐州。略之。}夫立像釋迦佛者是佛寶。註法華經者是法寶。大聖人是僧寶。是本地久成三寶也。十月八日。上足定于六人。所謂辨阿闍梨日昭。大國阿闍梨日朗。白蓮阿闍梨日興。佐渡阿闍梨日向。伊豫阿

姓男女等。如壹岐對馬。同十九日辰尅。筑前博多箱崎今津佐原寄來。同二十九日辰刻。東鄉入道覺忠子息三郎左衛門景資。大友出羽守直泰。大友次郎左衛門重秀。難波二郎在助。菊池次郎康成。總九國兵集戰故。死者相枕。去孟夏聖讖不虛者乎。上宮太子記。盡弓箭器奪蒙古國。懸鑒可恐矣。

龍象房第二十九附蒙
古來

龍象房者。於洛中食人之由。露顯間。山門衆徒。入末法惡鬼入國中。以山王力可加對治。燒失彼住所。欲罰其身處。自然遁身命。下鎌倉隱居。又食人肉者多出來。諸人一同云龍象所爲。於大佛殿門西桑谷。日夜說法。雖披露有不審人來可問答。鎌倉中上下。貴釋尊再出世歟。故無及一問答人。然建治三年六月九日。聖人御弟子三位公日眞。爲問答至彼。先雖舉重々難勢。龍象悉閉口。繁故略之爰畫馬侍四條賴基。侍問答座。其後賴

基。於其座惡口龍象之由有訟。畫馬越後入道大暎。龍象房與極樂寺長老。諸人如釋迦彌陀仰處。惡口之條奇恠也。勘氣矣。其後賴基不可信法華經之由。書起請文。可歸參之由。有狀焉。弘安元年四月五日。賴基返狀云。賴基惜所領恐頸。書起請候程者。君忽可成法華經敵。例依良觀讒訴。釋迦佛御使日蓮聖人奉配流。聖人御勘氣時如申。百日內自界叛逆共打出來。若干武士亡。是偏不良觀奉失候乎。今又付龍象良觀小乘法。賴基令書起請者。君又可當其罪矣。九十年代後宇多院諱世仁。弘安三年庚辰。蒙古襲來於筑前州志賀島合戰。大元國兵三百七十萬騎。太船七萬餘艘込乘責來。九州人民悉逃失焉。同四年辛巳五月。又蒙古人高麗已下國々兵驅具。七萬三千餘艘大船乘責來。爲居住持世路具。爲耕作貯鋤鍬類。高麗舟五百帆。自壹岐對馬下。打殺見值者。人民不堪脫。將妻子逃隱深山。聞赤子泣聲。

五月十二日。出鎌倉宿酒匂。十三日竹下。十四

日車返。十五日大宮。十六日南部。十七日入于

甲斐國波木井鄉。飯野御牧三箇鄉內也。身延山。自波木井鄉當乾。彼山地頭者。南部六郎入道實長。法名日圓。是人即檀那也。先祖者新羅三郎義光。善清。清光。光行。實長。貞觀皇帝十二代胤縣。六月十

七日。初結庵於身延山。如許由隱于箕山中。夷

齋避于首陽下。似商山四皓背世之栖。竹林七賢

隱蹤之處。觀夫東天子嶽蔽日。麓富士河自北向

南漲落。河東西山岳岌嶭。水流迸甚於强弩放

矢。南鷹取嶽連雲。麓野岡漠々及百餘里。西七

面嶽峨々。積雪彌峯。危峯連屬。至白嶺嶽。北身

延嶽于霄。入于深洞。古拍並梢瀝露。望於高岳。

喬松連枝拂雲。肅々雨朝。折籬華供本尊。臚々

霞夜。待山月照經書。蟬吟樹上兮副響於讀誦之

筵。鹿鳴林下兮交聲於解說之床。幽谷汲水而擔

眞性月。深山拾薪而負孫康雪。夕窓風寒。忍辱

爲衣。曉爐煙纖。法喜爲食。終日一乘論談之語

聞山中。竟夜法華讀誦之聲響天上。坐山林而雖

求道。蔭岩松而猶興教。是即所以雖有出塵守玄

之操。不忘護國利人之志。山棲九年。齡六十一。

晝夜讀誦妙法華經。相同靈鷲山。朝暮講談摩訶

止觀。不異台嶺焉。聖人弘安三年十月八日。曰。佛菩薩栖。

功德聚砌也。送多月日。所奉讀誦法華經功德

者。可餘虛空云々。於當山有御詠歌。立渡身浮

雲可晴不絕御法鷺山風

蒙古來第二十八

同年十月五日卯刻。自對馬國府八幡宮假殿中。

大火焰出。國府在家人等見燒亡幻。是何事澆

處。同日申刻。對馬西佐寸浦。異國兵船四百五

十艘。三萬餘人乘寄來。六日辰尅合戰。守護代

資國等。雖伐取蒙古。資國子息等悉伐死。同十

四日。壹岐島押寄。守護代平內左衛門景隆等。

構城廓雖禦戰。蒙古亂入間。景隆自殺。二島百

姓等。男或殺或擄。女集一所。徹手結付絏。虜者

無一人不害。肥前國松浦黨數百人伐虜。此國百

路。有其聞。生身阿彌陀佛御前不可通。雖如是評定。於越府兵士多隨從故。無事而同月二十七日入于鎌倉。是時聖人御年五十三也矣。

註畫讚卷第四

註畫讚卷第五

重謁賴綱第二十六

同年四月八日。重謁賴綱。賴綱和顏正儀。敬視替始。諸人在座。問念佛真言禪律并爾前得道有無等法門。具引經論答。賴綱云。念佛無間等法門。可被仰止候歟。聖人云。如猪搭金山衆流入海。薪熾於火。風增求羅。王土故。身雖隨。心不隨。念佛無間。禪天魔所爲。敢無疑。殊真言宗。日本國大禍也。真言宗被令調伏蒙古國者。百日戰促十日。十日軍迫一日矣。例如慈仁不殺經并大莊嚴論文說。昔天竺有旃陀利兄弟六人。得須陀洹道。准其國俗。國主召大兄。勅令行殺戮。大

兄曰。我受五戒。守身謹慎。乃至蟻子。亦敢不殺。不能爲非。寧自殺身。敢不犯戒。時王奮怒。勅市殺之。復白王言。身是王民。心是我心。恣王欲殺。不得殺心。仰從王命。卽令梟首。今聖人報賴綱。其意是同。爾時賴綱爲上使。問云。蒙古國何月日一定可寄來哉。答云。經文無定月日。天御氣色急見。不可過今年。賴綱云。西御門造御房。可奉成愛染堂別當候。彼御堂寄進。其地及一千町。可有天下御祈禱之由仰候。聖人云。別不可有御祈禱。只可止念佛真言禪律等邪僧御歸依云々。然卽起座訖。三諫天下。是第三度也。聖人云。此三大事。非日蓮申。唯偏釋迦如來御魂。入代我身。乍我身。喜餘身焉。

入身延山第二十七

三諫不納。奉身以退。見可諫而不諫。謂之尸位。見可退而不退。謂之懷寵。因茲當理。事迹無虧。是古文也。今諫及三。國主不肯。欲入山林。同年

四人。法華經行者在末法歟。喜哉。當况滅度後之記文。悲哉。國中諸人入阿鼻獄矣。涅槃經三十八迴葉菩薩品云。爾時多有無量外道。和合共往摩訶陀國王阿闍世所。咸作是言。大王今者唯有一大惡人瞿曇沙門云々。指此文也。

赦免狀第二十五

文永十一年甲戌二月八日。相摸守夢。赤衣童子來。流入僧日蓮御房可赦免。三呼矣。翌朝賴綱來曰。昨夜夢。青衣童子來。流入僧日蓮御房可赦免。三呼矣。聖人彌祈天倍策信。有時。頭白鳥飛來。聖人曰。彼漢土燕太子丹白頭烏古本。吾朝僧基法師於無音河山鳥頭白成。我可還期來詠例是也矣。其言已畢未幾。此年二月十四日之赦免狀到來焉。副元帥之豪族等。雖不甘免許。但以時宗一人之嚴命。所寬宥也。其狀云。日蓮法師御勘氣事。所被免許候也。文永十一年二月十四日。藤左衛門入道殿。行兼在判。清長在判。行

平在判。光綱在判。是日朗雖幽閉于囹圄繫於枷鎖。骨不痛之。不訪師遠黜。甚大感傷。不忘寤寐。請暇於獄吏云。暫往師謫居。速還吾獄處。官吏感泣許。久禁獄舍。雖憔悴枯槁質。擔負種々資糧而赴彼島。四年八度。至第八度。帶此免狀。踰峨々山中險。涉漫々海上危。三月八日夜半。馳來師茅廬之近所。三高聲告曰。自鎌倉。筑後公申請御免狀來。聖人燈下有行法。竊聞其聲。閣經咽淚。嗟歎其勲誠。令侍僧出松明。熟思。劣摩騰竺蘭躡葱嶺之阻峻。涉沙河之艱險。馱經像於白馬。踰教法於蒼生之志者乎。其時念佛者等胥議云。阿彌陀佛大怨敵。罵善道法然者也。然有赦免。可生而還。誠遺恨也。直可殺害。然難及其力故止。同十三日出塚原。著綱羅津。十四日留彼津。十五日乘船。雖欲至寺泊。依大風。幸過二日路。著柏崎。翌日著府中。於彼。又越信兩國念佛者。持齋真言師等雲集言。日蓮可行信濃

房來尼公見。ラルトエダリ例如天竺摩揭陀國摩沓婆外道。於王宮論場。對南印度瞿那末底唐言德惠菩薩。辭以年衰智昏捷對。請歸靜思方酬來難。至第六日。歐血而死。其將終也。顧命妻曰。爾有高才。無忘所耻。摩沓婆死。匿不發喪。更服鮮綺。來至論會。德慧曰。惜哉摩沓婆死矣。其妻欲來與我論耳。王曰。何以知之。願垂指告。德惠曰。其妻來。面有死喪之色。言含哀怨之聲。以故知之。摩沓婆死矣。王命使往觀。果如所議。王乃謝曰。佛法玄妙。今尼亦爾。爲果夫宿意來。速翻惡心。可歸經王。則彼無言退焉。聽衆中云。印性閨房。聖人兼不知之。臨時爾宣。非奇事乎。

前司狀第二十四

自文永十年癸酉夏。移于同國內石田鄉一谷。名主預百姓入道家爲宿所。弟子少々奉侍。此處山上有松一本。號袈裟掛松。常於此樹上向天誦經。其比念佛者。持齋諸僧僉議。越鎌倉訟武藏前司云。日蓮法師久住彼島。堂塔不

可有一字。僧侶不可住一人。阿彌陀佛入火流水。晝夜登高山。向日月出大音聲。失日本國咒咀。其聲聞一國矣。前司大瞋。此事不可及披露云。守護代遣狀。良觀此狀持弟子下佐州。其狀云。佐渡國流人僧日蓮。引率弟子等。巧惡行之由。有其聞。所行之企。甚以奇恠也。自今已後。於相從彼等之輩者。可令加炳誠。猶以令違犯者。可被注進交名之由候處也。仍執達如件。文永十年十二月七日。依智六郎左衛門尉殿。沙彌觀慧在判。此狀爲支證。國中下知之樣。不可稱計。或日蓮房之一類。自佐渡越陸地者可渡之。自鎌倉渡佐州者堅可禁之云。每津制之。每船禁之。或就市町賣買等。其一類堅禁之。故希無踵住房。就武藏前司書札。文永十一年甲戌正月十四日。聖人送于人々狀略云。此狀云。巧惡行等云々。外道云。瞿曇大惡人等云々。超過佛世大難也。恐天台傳教未值此難。當知三人入日蓮爲

况流罪死罪。因茲所起自界叛逆難也。此後蒙古責此國者。汝等此島不可安穩。例如殷紂不納比干爭割心爲周武被伐。吳王不用子胥諫自殺爲勾踐被亡。聞人皆曰。此御房神通人也。恐々。自今已後。不可供養持齋念佛者等焉。驚二月十一日大亂。弟子多免許。此年記開目抄二卷。其文云。日蓮者。去年九月十二日子丑尅被刎頭。是魂魄至佐渡國矣。同摩訶止觀普明刎頭文也。

印性房第二十二

佐渡公。伯耆公。佐州下向之時。聖人曰。念佛者。號印性房。當房久住弟子知之不出向。汝二人旅行姿。往彼。法門一言可宣。伯耆公鉤鏢。佐渡公論談。卽往被所。始淨土談義之刻也。二人立寄云。望談義聽聞之儀。印性云。自何方之修行者哉。答曰。我等自鎌倉邊來。印性云。鎌倉日蓮房者。與念佛無間惡義。當國被流罪。知之乎。答云。我等奧州住人。此間暫時上鎌倉間。未曾

存知。印性云。彼邪義法師。在此近里。迷於彌陀超世悲願大罪人也。提婆瞿伽利不屑。二人云。如此惡義。何無呵責。印性曰。責何爲乎。與惡義者。可爲彼罪。二人曰。御邊不可免佛法中怨之過。若爾定可招阿鼻大苦。不便々々。印性曰。此御房。云日蓮房弟子。入內。二人云。所以臨此處者。聞及汝迷權實二教邪見熾盛之由。故欲示一句法門。令結逆緣故也。以師迷故。教多人迷。不便次第也。哀。應發心參聖人御房。捨邪歸正。言畢歸焉。依此遺恨。印性弟子檀那百餘人。引具出守護所。及様々訴訟。依之重有問答。謗法過至極承伏故。印性弟子檀那等。悉被追立座席訖。

尼問第二十三

問答後。隔一兩日。聖人法談時。聽衆中尼一人進出。問云。去比。至法華經三卷。無女之字仰候歟。聖人先見尼顏色曰。是爲扶先日問答。詰印性

所。重連云。非可蔑流人之由。鎌倉副狀。

文永八年九月十四日。遣依智賴綱狀也。

有過可爲重連大事。不如只以法門責云。因此文永九年壬申正月十六日。當國并鄰國越信等僧俗蟻聚。良賤蜂飛。輻湊塚原。各先罵詈。俱事誹謗。權實交鋒。法戰既盱。聖人者辭氣雄壯。止觀真言念佛禪律等文義。一々反質。猶如利釵切瓜。大風靡草。來臨諸僧等。束手無分。卽座多歸依矣。

重連追來第二十一

各退散時。問重連云。上倉何比。報云。七月。聖人云。鎌倉近日可有軍。急上高名。重連澆不言。懷猶豫歸。然去年十一月有謀叛者。今年二月十一日。京都鎌倉大軍。可成日本國固大將多死。如盛華散風清絹燒火。是聖人每登高山。向天出大音聲曰。法華經文不虛。梵釋等誓不違者。忽可代吾大難國土見驗。若不爾者。今日月等。奉誑釋迦多寶十方諸佛。大妄語日月等也。提婆虛

誑罪。瞿伽利大妄語。過百千萬億倍。強盛祈者。眼前起自界叛逆難也。天責無疑。去年九月十二日。對賴綱。以強言宣自他兩災可起。今年二月十一日符合。有情者可信之。優填王者。蔑如賓頭盧尊者。七日間失國位。相摸守者。流罪日蓮大聖人。百日內值兵亂。聖人曰。以罰惟德。我門人福過十號無疑矣。其後二月十八日。本間一族相具來塚原。合掌言。扶。去正月十六日御語。此間奉疑。不足三十日符合。蒙古國一定可來候。念佛無間地獄。可爲決定。永念佛不可申候。聖人曰。汝何言。相摸守殿不用者。日本國人不可用。不用者此國必可亡。日蓮弘法華經故。教主釋尊御使也。天照太神正八幡宮。此國雖第一宗廟無雙靈神。奉望梵釋四天等。纔小神也。雖然誤此神人者。不似殺尋常人。被行重犯罪。況教主釋尊御使。天照八幡低頭合掌。梵釋伴左右。日月照前後。然則日蓮者。縱雖疎敬。尚可亡國。

佐渡流刑第十九

爲知行佐渡島武藏前司預。故爲其被官等沙汰。同十日出依智。趣彼島。其夜宿武州來目河已來。朝々分泣露千般草村。暮々過吟風一樣松原。雖白雪遮眼長途易迷。青嵐徹膚遠路難進。經十二日。著越後州寺泊津。同二十一日。自寺泊送日常狀云。自此渡大海。欲至佐渡國。順風不定。不知其期。道間之事。莫及心筆。但請可推度矣。彼津乘船兮。暴風俄起。波濤怒鼓。舟欲漂覆。聖人出舳。誦自我偈。青衣赤衣二童子。忽然來鱸立。漕々三呼。應音風止波恬。征帆如飛。著眞崎浦。被預于本間重連。國人集而頤眉差指。配處者當國新穗鄉。澤深草茂野中。如洛陽蓮臺野。捨死人之處。名塚原。塚上有小堂。黃葉埋軒。青苔纏柱。無佛無僧小堂。十一月一日。移此三昧堂。晝夜盈耳松風。晨昏馴目庭雪而已。食乏難支命。衣菲叵蔽形。上漏下濕。覆蓑笠。敷鹿

皮。如子鄉囚單于。絕飲食徒海北。似法道責微宗。燒火印放江南。樂天者漢土才人。菅相者和國奇士。共被勅勘。同閑謫居。今亦惟肖。堂安尊特釋迦。手握持經妙典。晝仰日光。法華止觀曝眼。衣向星月。妙法題名唱口。恐一朝威。顧萬民嘲。親族蒙恩。不意成毀。適過室。希獻食。主人被勘當。抑所領。疎父母。捨兄弟。故敢無親附。但阿佛房夫妻。深愼見聞。夜中具膳。聖人曰。念佛者。日蓮庵室。晝夜立副。通人強責迷。阿佛房負櫃。夜中度々有御渡。偏悲母佐渡國生代歟云。若我滅度後。能說此經者。我遣化四衆。供養於法師之文在今。聖人曰。此人豈非佛天之化現乎。上來兩國配流。當勸持品數々見擯出之數々二字。聖人曰。法華經故。度々不流者。數々二字如何。數々見擯出之明文。但日蓮一人也矣。

諸宗問答第二十

國中持齋念佛者數百人。相議可殺害。訟守護

人斫薪。積於東山石室。高數丈。中央開一竈。足容己身。焚身之日。至初夜行道。紹自行香。行香既竟。執燭燃薪。入中而坐。誦藥王本事品。積已洞然。誦聲未息。大眾咸見有一星。其大如斗。直

下煙中。俄而上天。則見者咸謂。天宮迎紹。天感捨身之志。古今是同。俄天曇大風吹。江島鳴響空。如擊大鼓。翌朝卯尅。鎌倉人來語云。昨夜戌刻。守殿有大御騷。相者曰。國大可亂。此御房御勸氣故。急不被召返者。世間可惡。然則有云可免。有云彼既白百日內可軍起。可待其云々。同日賴綱送重連狀云。日蓮房佐渡國江被遣候。兩三年毛候者。可有御免候。若承天下若殿原乃中仁毛。死罪那登仁被行事候天波。御預乃他免。可惡候之間。加樣申候。恐々謹言。九月十四日。本間六郎左衛門尉殿。左衛門尉賴綱。在判。翌日十五日到來。然留依智二十餘日。其間鎌倉放火七八度。殺人不絕。諸人讒言。日蓮弟子等所行也。依之

日蓮弟子檀那。不可置鎌倉云。大數被記二百六十餘人。被議皆可遠流。在樓弟子等可刎頭。雖然此惡行。所致持齋念佛者等也。

樓中遣狀第十八

同十月三日。自依智。在鎌倉樓中五人中有狀。其略云。今月十日仁。佐渡國江罷也。各波法華經一部津津遊候邊波。我身并父母兄弟存亡等仁廻向之御座候良無。今夜乃寒仁付天毛。彌心苦无申計。出樓給波。明年乃春波必來給邊。可見參候。已上。同九日。別送日朗狀云。日蓮波明日佐渡國江罷也。今夜乃寒仁付天毛。樓乃內乃有樣。被思遣痛候。哀殿波法華經一部色心二法共遊多流御身那禮波。可助父母六親一切衆生御身也。法華經遣人乃讀候波。口計波讀登毛。心仁波不讀。心仁波讀登毛。身仁波不讀。色心共被遊已曾貴候邊。天諸童子以爲給使。刀杖不加毒。不能毒登被說候邊波。不可有別事。出樓給波。疾々來給邊。奉見奉見。已上。

本誓。普孚群萌。汝無慈憐。悉斷生命。心姿共不同。何配偶好述。龍曰。我任教命。誓自今後爲物。不有毒。垂哀憐。遂此志。天女輒諾。其後無殺人。還施慈悲德。龍又立誓。向南成山。龍口山是也。曰子亥方明神。元正天皇御宇。養老七年春三月。泰澄大師住島。誦大乘經。又每日乘船。詣龍口山法樂。明神對大師曰。我受菩薩法施。既除三熱苦惱。得宿命智。知舊德先。豈生惡心。若有背國者時。斬頭懸我前。是非昔日凶執。捨其累賊。四海內平云々。泰澄受神勅。普傳人。爾來逆人出來。斬頭懸山前。始於是矣。

註畫讚卷第三

註畫讚卷第四

赴依智第十七

黎明出龍口。十三日午尅。送于相州愛甲郡依智鄉本間六郎左衛門尉重連館。兵士等還。其時各

又手曰。日來毀吾等奉憑阿彌陀佛承故奉惡。昨夜不思議事等親奉拜。貴存故。止年來申念佛。言捨數珠。不可申念佛。立誓言者多。九月十三夜。殊雲霧收盡。月色清明。立庭上向月。誦自我偈法樂。白天言。抑名月天子。列法華經會座。寶塔品受佛勅。屬累品被付屬。如世尊勅。當具奉行。立誓言。佛前誓言。無日違者可爲虛言。然今如此事出來。成悅。急代行。見奇瑞。可顯佛勅不虛。誓言不違。無驗不思議。還快澄渡如何。大集經說日月不現明。仁王經述日月失度。最勝王經見三十三天衆咸生忿怒心。如何月天子月天子責。應時衆星下。懸庭上梅枝放光。一星即現童子。向聖人立。聖人問云。誰人童子。答曰。我是明星。且語話。見人驚目。聞者迷心。當座侍兵士。緣飛下而庭中平臥。後苑逃隱。見之即座多歸。例如唐高僧傳云。宋元嘉二十八年。臨州招提寺。有釋慧紹。精勤苦行。乃密燒身之意。常雇

行者也。天神地祇。本朝諸神等。何違靈山約束。不加擁護。當時江島異。大光物形如滿月。飛乾。現于刎頭座上。如鷹準飛移後山。大木。有松二本。見卽時雲霧立爲昏闇。例如金光明最勝王經說。薩埵王子爲餓虎捨身時。上高山投身于地。以竿竹頰頸出血。漸近虎邊。大地震動。日無精明。如羅睺障。諸方暗蔽。無復光暉。此光物者。月天子所現也。或云。八幡大菩薩所變也。亏重連郎等越智三郎左衛門尉直重既欲刎頭。其刀折落地。手足不動。警固武士等銷魂蹠地。或馳去。或落馬。或馬上踞。又殿中大星流。大地動。雷電光。空中有聲告曰。失正法行者。滅子孫亡國土。相摸守大驚。日蓮房宥戮遣使。與龍口使者。於金洗澤濱往向。師曰。既爲被刎頭。雖然諸天地神未被捨日蓮。爲令諫國主守〔靈應〕正法行者。地神以地天出恠。諸天以天變彰微。龍神以不當時雷電驚之矣。竊以。未聞見靈應。不思議神驗也。若人欲加

惡刀杖及瓦石卽遣變化人爲之作衛護刀杖不加等之妙文。現證既朗。後生就疑。勝不輕菩薩杖木瓦石之難。超覺德比丘刀杖厄害之逼。開士之赴化。過武夫之臨敵者遠矣。所以仁者必有勇。殺身以成仁矣。龍口斬頸之源起。古武藏相摸境。鎌倉海月間。有長湖。其廻四十餘里。是云深澤。爰有龍王住。其龍一身五頭。自神武御宇。至垂仁御宇。十一代之間。經七百歲。惱國土。景行天皇御宇。龍毒彌昌也。廿六代武烈天皇御宇。出湖水南山谷津村湊。噉人兒。其後欽明天皇十三年夏四月十二日戌刻。至二十二日。江野南海湖水湊口。雲霞暗蔽。天水氛氲。大地震動。終日不息。天女顯雲上。童子侍左右。其後雲收霞退。海上成一島。曰江島。此土天女降居。是辨才天女應作。無熱池龍王第三娘。閼羅大王姉。婆蘇大天妹也。湖水惡龍遙見天女美質。竊感不堪情緒。則至天女所。聞志深由。天女最不快曰。我有

寺。壽福寺。極樂寺等念佛者禪宗之寺塔。彼等之頸。由井濱悉可切失。不然者日本國必可亡也矣。三諫國家。是第二度也。草廬安釋迦置藏經。群輩亂入毀室。像經蹈入糞泥。賴綱郎從小輔。取出聖人懷中十卷法華經。以第五卷打顏三。是卽而打擲之之難也。餘九卷。武士雜人等蹈足纏身。緣下疊上。二三間無不散處。聖人又出大音聲。念佛真言禪律謗法。特良觀不雨事。讒言樣具宜。或笑或瞋焉。日朗者雖望爲與師同罪。不許之。脫肘入宿谷土樓。樓者都六人也。三位公日眞。與俗四人。俗四人。皆奪取刀入樓。其餘檀越等。各被預于人。摠弟子檀那三百餘人。處々同時來。出勇健志各值難。然後申尅。終出鎌倉。日中渡小路如朝敵。若宮小楼下馬橋邊。下馬向鶴岡。高聲告曰。八幡大菩薩實神歟。日蓮日本第一法華經行者也。爲助一切衆生謗法華經可墮無間大城申法門也。急顯驗可遂靈山之誓言

矣。由井濱止馬。四條三郎左衛門尉賴基許。遣童子熊王。令告知此由。兄弟四人徒跣來。聖人曰。今夜頸被切罷也。此數年之間。願事是也。於此娑婆世界。成雉時鴈鷹。成鼠時食貓。或爲妻子失身。多於大地微塵。爲法華經一度無失。然日蓮生貧道身。父母孝養不足心。無可報國恩之力。今度奉頸於法華經。其功德廻向父母。其餘可省弟子檀那申是也矣。例如賢愚經說。毘楞竭梨王。爲請一偈。以釘掾身。時王言。我於生死中。殺身無數。或爲三毒計集。白骨高於須彌。流血愈於五湖。哭泣多於滄海。唐捐身命。未曾爲法。今掾釘求道。後成佛時。以智慧劍。除汝等結。然漸至龍口之海邊。兵士打圍軒譟。于時賴基見之悲慟。聖人切諫。是吾喜。何汝憂。然卽賴基者。聖人刎頭卽座可自殺申定。然子尅終。坐于敷皮。向南方合掌。思惟言。時及澆季。善神去國。聖人辭處。宿賢聖頂。止正直頭。然日蓮正法

五人。加一人。可成二十六人。喜悅餘身。依之聖人召出奉行處。徵門(開帳)此事。聖人曰。讒言旨。一事不違。所詮此事。我思國所申也。欲安世持國者。召合彼法師等。可被聞。不糾明是非。理不盡被行科者。可有後悔。日蓮被勘氣者。可成不用佛御使。然者梵天帝釋日月四天有御科。遠流死罪後百日。一年。三年。七年內。自界叛逆難。此一門共打可始。其後他國侵逼難。四方責來。殊西方可責。其時必有後悔。諫賴綱已下者起座。聖人曰。被訴無戒良觀房。諂曲行敏房。惡見道隆房。邪見聖一房。嫉妬道阿彌等之惡比丘等。卽懷理沈非。釋迦如來鑒如此末法相。法華經第五說云。常在大衆中。乃至誹謗說我惡者。良觀行敏聖一道阿彌等。向最明寺殿。法光寺殿。又十宗惡比丘等。向分々己々地頭名主郡司政所代官沙汰人等之權門。訴日蓮及我弟子等之惡樣是也矣。

龍口頸座難第十六

文永八年辛未九月十二日。遣平左衛門尉賴綱狀略云。日蓮忝開鷲嶺鶴林之文。覺鵝王烏瑟之志。剩勘將來。粗得符合。雖不及先哲。定可希後人者也。知法思國之志。尤可被賞之處。邪法邪教之輩。讒奏讒言之間。久懷大忠。未達微望矣。其日爲副元帥平時宗之使者賴綱已下數百人武士等。來名越小庵。擲取聖人。聖人曰。日者存知是也。自弘始此法門。命奉法華經。名可流十方世界諸佛淨土。幸哉爲法華經被刎臭頭。可沙易金石賀玉焉。出草庵而向南立時。伊和瀨大輔惡口。荒曳衣袖。諸人又集。曳張身體。本問辨擲石打。是卽罵詈之難。瓦石之難也。賴綱者瞋眼而睨。荒聲而叱。聖人咬齒而高聲諫曰。日蓮者日本國之棟梁也。失予倒日本國柱也。只今百日之內。自界叛逆難共打可起。其後他國侵逼難。此國人々不被打殺而已。多可被爲生取。燒拂建長

面談。馬鳴尋往。白王較論。王命駕躬臨。詳鑒辯論。是時馬鳴論三藏微言。述五明大義。妙辯縱橫。高論清遠。而婆羅門既述辭已。馬鳴重曰。失吾旨矣。宜重述之。時婆羅門默然杜口。馬鳴叱曰。何不釋難。所事鬼魅。宜速授辭。疾褰其帷。視占其怪。婆羅門惶遽而曰。止々。馬鳴退而言曰。此子今晨。聲聞失墜。虛名非久。斯之謂也。王曰。非夫盛德。誰鑒左道。知人之哲。絕後光前。今亦以爾。日出星隱。見巧知拙者乎。然昔發盛德知人之歎。今加死罪流刑之難。是則所以人有賢愚世有清濁。

行敏狀第十五

良觀無慚愧有憤恚。與法然孫弟念阿彌。道阿彌等邪義。倍加怨嫉。同年七月八日。僧行敏送書於聖人。其狀略云。所立之義。最以不審云々。同十三日。聖人有返禮。其後行敏書訴狀。自書案文。并聖人返狀。相副捧于武將。其書略云。日蓮

偏執法華一部。誹謗諸餘大乘。乃至貯兵杖於家內。集凶徒於室中。如日蓮造意者。上古更無比類。末代爭有等輩。行敏不堪悲哀。今月八日遣狀。事見于書狀日蓮報云。私之問答難事行歟。被經上奏。可明是非矣。七月二十二日。良觀有副狀。其狀略云。此被參候僧被申旨候。治部入道殿。信濃判官入道殿。其外相語諸國守護地頭雜人等言。日蓮並弟子等。阿彌陀佛入火流水。汝等大怨敵也。切頸擯出所領等勸進。又無智不及訴狀。真言師數十人。禪律僧數百人。念佛者數千人等。付近習奉行女房尼公等。企種々密訴。致様々讒言云。彼日蓮者。故最明寺殿。極樂寺殿。墮無間地獄申。建長寺。壽福寺。極樂寺。長樂寺。大佛殿等燒拂申。道隆上人。良觀上人等勿頭申。不可及尋法門。只須臾可勿頭。於弟子等。可被勿頭禁獄流罪。聖人聞曰。我願既遂勿頭。紹師子尊者絕跡。超天台傳教妙功。付法藏二十

賴基諫曰。彼律師者。君臣上下歸敬如佛。輒發言訕。然文永八年仲夏至孟秋大旱。忍性欲顯法効。競望法雲。聖人曰。因祈雨小事。決佛法大義。金光明最勝王經云。由愛敬惡人。治罰善人故。星宿及風雨皆不以時行云々。天下世上王臣士庶。愛敬誹謗正法之諸僧。治罰弘通法華之日蓮。故諸天龍神依生忿怒。所致亢旱。良觀暗此文理。不知病起。療還死。不辨災由。祈還增。招周防公與入澤入道法名道澤。曰。汝二人。良觀徒衆念佛行者。于今無用日蓮法門。以此知勝負。七日內雨。止念佛無間法門。持二百五十禁戒。可成良觀弟子。若不雨者。止八齋戒與念佛。持法華經。可成日蓮弟子。往古就祈雨決雌雄。所謂護命與最澄。守敏將弘法焉。二人往告。忍性悅諾。集百二十餘輩高德。六月十八日。至二十四日。雖祈不雨。遣使責約束。性公猶一七日請祈。至七月四日。二七日餘。誦請雨經念佛八齋戒眞言

等。響聲於天請雨澤。傾頭於地求効驗。然尙不雨。召多寶寺淨光明寺數百人雖盡力。終不降小雨。聖人遣使。責曰。和泉式部好色女。能因法師破戒者。今良觀戒門所制。詠詩語和歌忽降雨。然性公者持戒清淨自讚。顯密究理誇耀。慈悲第一風聞。雖然以祈雨比知。不足信用。容易小雨。尙不得降。況於爲後世一大事往生耶。自今已後。可翻謗日蓮之邪見。恐後生者。臨于予室。可習降雨之法成佛之道。非雷不雨。炎旱彌照。惡風增吹。速止祈。早歸余。使至三度。師徒寒心。例如西域記云。天竺摩揭陀國鬼辯婆羅門。高論劇談。雅辭響應。人或激難。垂帷已對。舊學高才。無出其右。士庶翕然。仰之猶聖。有阿濕縛窣沙唐言馬鳴。菩薩者。智周萬物。道播三乘。每謂人曰。此婆羅門。學不師受。藝無稽古。屏居幽寂。獨擅高名。將非神鬼相依。妖魅所附。馬鳴遂卽其廬曰。願褰帷敢伸宿志。而婆羅門垂帷以對。終不

處。所謂鎌倉殿。宿屋入道。平左衛門尉。彌源太入道。建長寺道隆。極樂寺良觀。大佛殿別當。壽福寺。淨光明寺。多寶寺。長樂寺也。遣鎌倉殿狀略云。日蓮當聖人一分知。未萌故也。調伏彼事。非日蓮者。不可協也。諫臣在國。則其國正。爭子在家。則其家直矣。遣彌源太狀略云。謗法華經者。三世諸佛大怨敵也。天照太神。八幡大菩薩等。捨此國故。自大蒙古國。牒狀來歎。自今已後。各可成生取作他國奴矣。遣良觀狀略云。日蓮日本第一法華經行者也。爲蒙古國對治大將。於一切衆生中。亦爲第一是也矣。自餘略之。或惡口

使者。或不取入。或無返事。或雖有返事。不披露私成之。其時聖人送弟子檀那中狀略云。定而日蓮弟子檀那。流罪死罪一定耳。少莫驚之。方強言不及申。是併而強毒之故也。日蓮所令庶幾候。各可有用心。少莫憶妻子眷屬。莫恐權威。今度切生死之縛。令遂佛果焉。御評定云。可刻

頸歎。可追鎌倉歎。弟子檀那等。有所領者沒取之。在樓者責殺。或可遠流焉。此年東夷俘囚起。合戰三年連續。翌年重蒙古牒狀來。聖人曰。既海外二夷起。此書宛如符契。設日蓮得富樓那辯。現目連通。所勘不當者誰信之。此書。超白樂天樂府。不劣佛未來記。末代不思議。何事過之焉。弘決第二引說苑云。萌兆未現。見存亡之機。名爲聖臣矣。六韜云。謀士五人。主圖安危慮未萌矣。聖人曰。知未萌者。六正之聖臣也。弘法華者。諸佛之使者也矣。

註畫讚卷第二

註畫讚卷第三

祈雨勝負第十四

相陽極樂寺忍性。常高座歎曰。欲令本朝僧俗持戒止國土酒。被障日蓮謗法難協。聖人聞曰。云何可倒彼誑惑大慢救無間重苦。于時弟子等。特

弟子鏡忍房害。乘觀房長英房蒙大疵。景信切尊師左頭。欲劔頸時刀折。又有射疵。又打折左。或作右。乃加刀杖者之難是也。依檀那工藤左近丞被害。一族五十餘騎馳來。送元祖於天津之宿所。療疵歸倉。景信者受十羅刹女責。不經時節死。例如天竺罽賓國之檀彌羅王斬師子尊者頭。王尋病七日而死。

蒙古牒狀第十二

八十九代龜山院諱桓仁。文永五年戊辰閏正月十八

日。西戎大蒙古國可襲日本國之由。牒狀來。其狀云。上天眷命大蒙古國皇帝。奉書日本國王。

朕惟。自古小國之君。境土相接。尙務構信脩睦。

況我祖宗受天明命。奄有邇夏。遐方異域。畏威

懷德者。不可悉數。朕即位之初。以高麗無辜之

民。久瘁鋒鏑。即令罷兵還其疆域。反其旄倪。高

麗君臣咸載來朝。義雖君臣。歡若父子。計王之

君臣。亦已知之。高麗朕之東藩也。日本密邇高

麗。開闢已來。亦將通中國。至朕躬而無一葉之便。以不通和好。尙恐王國知之未審。故將遣使持書布告朕志。冀自今以往。通問結好。以相親睦。且聖人以四海爲家。不相通好。豈一家之理乎。以至用兵。夫孰所好。王其圖之。不宣。至元三年八月日。已上。此牒狀就來朝。返牒有無。牒使誅不。召諸道勘文。遂公卿僉議。終無返牒。被歸牒使。開羅網放鯨鯢者乎。牒使每夜見廻築紫地。船津軍場委圖之。相人之氣色。見處之案內歸。鎌倉將軍者。自賴朝第七。宗尊親王之王子源惟康親王之御代也。自文永三年丙寅。至正應二年己丑。二十四年在倉。二十六歲御上洛。此時者時宗施權威也。此

十一通回狀第十三

自文應元年當第九年。勘文符合。同年八月二十一日。遣宿谷入道狀。略云。如經文者。自彼國責此國事必定也。日本國中。日蓮一人可調伏彼西戎者也。兼知之勘之。爲君爲國。爲神爲佛。可被經內奏歟焉。又同年十月。十一通狀。遣十一箇

無智。共成大怨敵。故諸天善神憐此行者。以天變顯徵。堅牢地神隕彼怨敵。以地天出恠。時閻

也。勘造立正安國論。奉最明寺入道殿。彼狀云。此瑞。自他國可亡此國云々。

浮第一瑞相此起。天下災難增于年。世間衰弊加

慈母蘇活第十

于日。而今而後。蒙古浮數萬艘兵船。責日本國。

此年秋。或云十月三日。四十三歲。重到本邦。爲參父廟

自君上至民下。可值閻浮第一大難。所以後難當

拜母顏。七十有餘老母。邂逅見喜。然頓病死。元

大。前瑞今甚者也。徵既預顯。災必續來。當時斯

祖不堪悲哀。發願曰。所弘法華經。可流布日本

法華經。閻浮提內。廣令流布。此功誰可一天合

國者。生活母命。折華掬水。莊嚴道場。誦法華

眼四海並肩乎。聖人曰。此二天災地天。外典三

經。書藥王品要文。以淨水含口中。吐氣而蘇。延

千餘卷不被載。三憤五典史記等所記。大長星。

命四年。見聞嗟異。應死之業行能轉之。此之謂

或一尺。二尺。一丈。二丈。五丈。六丈也。地震亦

也。同比謁古師。問答重疊。先匠終承伏。止念佛

如是。未一天。以內典勸之。佛入滅已後。是大瑞

行。安釋迦像。此年九月二十二日。於長狹郡西

不出現。月氏弗沙密多羅王。滅五天佛法。燒拂

條華房鄉蓮華寺。對于淨圓房。註念佛無間法門

十六大國寺塔。勿僧尼頭時無是瑞。漢土會昌天

一卷送與。

子。止寺院四千六百餘所。令還俗僧尼六萬五百

東條被疵難第十一

同年十一月十一日。過景信館前大道。東條松原。申西

人時。不出現。我朝欽明御代。佛法渡。守屋敵佛

刻。景信欲遂宿意。引子弟郎從數百人。遮道圍

法。清盛法師燒失七大寺。燒滅山門園城寺時。

之。師同伴不足十人。射矢如降雨。打刀似電光。

不出現大星也。當知大於是事。可出現此國內

祖下船苦。夫妻同意。慇懃奉事。及洗足手水飲食等。三十餘日。內心信法華經。終受持之。內々種々供養送于伊東。宣及清信士女供養於法師。當船守士女供養元祖大法師。自此津移伊東。伊東八郎左衛門尉朝高預。而彼館近所稱屋形處。令止住小庵。庵側有松。爾時當國隣國。縑素貴賤。聞

名猶惡。見形彌怨。夫經上奏進勤狀。雖知法恩國。被忘賞行罰。似卞和獻玉璞於楚王。荆荆山下。屈原納直諫於襄王。遷江南濱矣。陸奧守平重時存可遠流之由。故其子武州刺史平長時。知父重時心所配流也。仍伊東流罪。重時長時父子所行也。重時號極樂寺。法號觀覺。弘長元年十一月二十三日卒。長時文永元年八月二十一日卒。註畫讚卷第一

註畫讚卷第二

立像釋迦第八

此年六月。朝高嬰重病。萬方無効。諸德拱手。朝

高遣綾部正清。乞法救於元祖。元祖不許。朝高曰。平復可受持法華經。尊師曰。是一分信仰心。謗法改悔言也。對法華經訴訟也。十羅刹女爭可不勦力。卽懇祈之。但馬公日乘。與淡路公日地。師弟三人也。沈痾頓痊。朝高卽受持法華經。觀海上網中涌出金色立像釋迦佛一軀。感得海底鱗裏出現佛體。此病惱故也。然則此疹疾。十羅刹女責也。元祖一期不離身體之尊像。故號隨身佛。有九箇相承。常向海上誦自我偈法樂。有時化人來向元祖侍。過七日。弘長三年癸亥五月二十二日。赦免狀來。使者但馬公日乘也。此僧者朝高胤族也。歸倉後彌破諸宗。倍值大難。如風烈波高龍大雨猛。左近將監相摸守時賴號最明寺。法號道崇。弘長三年十一月二十二日三十七歲卒。

文永彗星第九

文永元年甲子七月五日。大彗星出。亦記大長星。正嘉大地震。文永大彗星者。元祖爲閭浮第一法華經行者。糾明諸宗大謗法根源。然國主國民。有智

十六日辰刻。屬鎌倉奉行宿谷左衛門入道。法名西信。

呈于副元帥平時賴。對宿谷諫曰。可諫欲治國安民失禪宗念佛者。若不納此諫者。從此一門事起。可被責他國焉。當時世歸關東。人貴士風之上。時賴領天下兵馬之權。故此論見相摸守。爾來畫諫國主。夜語弟子。論旨者。天下無謗法之音。豐樂不期而來。國中有讀經之勤。災殃不攘而去。三諫天下。是初度也。鎌倉將軍者。自武衛將軍第二皇子宗尊親王之御代也。源賴朝第六代。後嵯峨院歲。被征夷大將軍宣旨。四月二日下向于鎌倉。入御時賴館。自建長四年至文永三年內寅十五年。在倉。二十五歲御上洛。此者時賴爲執權矣。

諸宗夜討第六

其後經數日。諸客數百人寄來草庵。欲爲夜討。元祖破多勢中。遁其夜害。始於弟子能登公并檀那進士太郎。被疵者多。建長五年已來。康元比。頻諫天下。故此難來也。師曰。去康元。念佛者等聞此由。語上下諸人。欲討殺矣。

伊東在遷第七

以弘長元年辛酉五月十二日。四十歲。謫于豆州伊東浦。諸餘弟子皆不相伴。唯日朗一人隨從。例如證空法師師事三井智興。智興有病。醫治不效。時安部晴明究陰陽術。其徒乞救。晴明曰。法師病不起。而我有秘符。若以人相賀。其方可試。初興之徒患興之疾者多矣。皆曰。我等若有命之可代者。亦不辭焉。及聞此事。蹇縮而不應。空法師謂。爲法捨命。大士之常。況貨師死。我何遜乎。便報安氏。同侶無不歎伏。即安氏施方。興疾立愈。空早受病。身心惱逼。今日朗。其志亦如是。但官吏制止曰。不可師弟一所配流。依之日朗者留于由井濱大樓邊。既汎舟之時。朗公離緒切。元祖慰喻之曰。例如長保古。寂照入唐。母強惜餘波。照曰。見月入西山。思大唐有子。視日出東岳。思和國有母云。見月入。思我師在伊東。見日出。思日朗在此濱。互愁淚千行。終分袂。自由井濱。獨乘舟著河名津。宿主號船守彌三郎。元

祖等。堅執自宗邪義。深背所依經論。故恐佛法中怨之誠責。立不惜身命之誓願。欲別法邪正明師善惡。三十二歲。八十八代後深草院號新院。諱久仁。御宇。自建長五年癸丑或作四月二十二日夜一七日。入室內不出。同二十八日。向朝日合掌可十遍。始自唱南無妙法蓮華經七字。午刻。於清澄寺諸佛房持佛堂南面。集於道善房。淨圓房等大衆。并當地頭東條左金吾景信等。念佛無間。禪天魔等之法門。具按合經論文折伏。始各雖對捍。終皆杜口卷舌退座矣。是即宗旨建立之發軔。經王流布之濫觴也。始自西傳。猶月之生。今復東返。猶日之昇。爲湛巨瀛墮微滯。欲爲高岳覆一簣者乎。然爲景信計。當夜擯出寺中。遠離於塔寺之難是也。爾時淨顯房。義成房。隱置自房。竊令出寺。其後至西條華房鄉。寓居青蓮房。西條地頭又念佛者故。深懷怨嫉。外如屈堂供養導師。內實欲加害。尊師兼雖知此事。強赴其請。

到彼堂唱演曰。歸無緣彌陀。捨有緣釋迦。故雖起立殿堂安置彌陀。必可墮阿鼻獄。依之堂宇建立之檀越倍瞋。卽座雖欲害。大力人多供奉故止。元祖堂緣。命駕歸房。

造安國論第五

同年。爲諫國主。速自房州移于鎌倉名越松葉谷。栖小庵。破諸宗謗法。立三大秘法。每日入于名越山中。高聲唱妙法首題。爰自宗義建立。當第五年。正嘉元年丁巳八月二十三日戌亥刻大地震。又大旱魃。同二年八月一日大風。同二日洪水。及飢饉疫癘。至同三年。飢疫未息。正嘉三年己未三月二十八日。雖改正元。彌煽災難未息。同二年四月十三日。雖改文應。終飢疫大水大風。天變地天無止。至八月彌興。牛馬斃巷。骸骨充路。先驚大地震。重而到駿州。入大藏勘諸經論。指掌知之。記立正安國論一卷。正嘉元年始之。文應元年庚申勘畢。三十九歲。同年七月

註畫讚卷第一

誕生第一

蓮師。姓三國氏。父遠州刺史貫名重實次子重忠也。師其第四子。其先聖武皇帝之裔。父自遠州。竄安房州長狹郡東條鄉片海市河村小湊浦。成漁叟。母清原氏。恒仰朝曦念誦。夢日光映胷而娠。以本朝八十五代帝後堀河院諱茂仁。御宇貞應元年歲次壬午二月十六日午尅誕焉。當如來滅後二千一百七十或年。面貌嚴毅。容儀挺特。如來二月十五日示滅。元祖二月十六日現生。死生次恐有以。此汀有小水。旱潦不乾溢。是產育浴湯。

登山出家第二

以八十六代四條院諱秀仁。御宇天福元年癸巳五月十二日。十二歲。同國郡內登清澄山寺。師事道善房。號藥王鷹。以同帝延應元年己亥十月八日已刻。十八歲薙染。名是性。或作生。又作正。字蓮長。後自改日蓮。學真言於道善房三年。生知幼敏。內雖

善其智。外不濫厥跡。故落髮之始。祈智慧於虛空藏像三七日。夢。六十有餘耆宿。右手擎如明星大寶珠授吾。自後聞一知十。或云。夢。當堂後門。老僧來取本尊所持寶珠。與爾所祈之智慧。不言訖投玉。逕通胷入左袂。

遊學第三

其後。志遊學而擔簦於千里。欲修練而負笈於諸藍。先於鎌倉學淨土宗。能化號大。阿彌陀佛。還來本山。寺僧等教之。大阿臨終。狂亂叫喚。歐血而死。違十卽十生故捨之。又回諸國。次習律宗。帶三衣一鉢。小乘戒無成佛道故捨之。次學禪宗。無文證故捨之。次習真言宗。祖師有謗法釋故捨之。其後北嶺園城。學密聚螢。南都高野。文室映雪。以三餘兮學群經。歷一紀兮闕諸宗焉。

建立宗旨第四

雖歲月積功強疑。日夜勵力潭思。猶以疑氷難消。朦霧未散。故入于經藏。檢閱諸經論。諸宗元

遊學第三

建立宗旨第四

造安國論第五

諸宗夜討第六

伊東左遷第七

第二卷

立像釋迦第八

文永彗星第九

慈母蘇活第十

東條被疵難第十一

蒙古牒狀第十二

十一通回狀第十三

第三卷

祈雨勝負第十四

行敏狀第十五

龍口頸座難第十六

第四卷

赴依智第十七

樓中遣狀第十八

佐渡流刑第十九

諸宗問答第二十

重連追來第二十一

印性房第二十二

尼問第二十三

前司狀第二十四

赦免狀第二十五

第五卷

重謁賴綱第二十六

入身延山第二十七

蒙古來第二十八

龍象房第二十九附蒙古來

示寂第三十

收取遺骨第三十一

御書目錄第三十二

續群書類從卷第二百二十

傳部三十一

日蓮聖人註畫讚序

沙門日澄 錄

釋日蓮法將者。不怖刀杖之重障。不憚謫戮之巨難。著忍辱之堅甲於慈悲膚。揮妙法之利劍於信力手。摧破執權之軍陳。切斷謗實之魔賊。猶恨重崇法王之鳳銜罕。輕蔑佛使之龍泉鬱。雖然八教之堅陳。稍敗方便之勁軍。三類之強敵。漸挫怨嫉之銛鋒。因茲降者低信伏頭。服者合隨從掌。於是權實之法令明。順逆之賞罰信。且見存亡機。圖安危世。預勘將來。現得符合。寔旃死身弘法之烈將。破權門理之導師。呵責謗法之銳

士。兼知未萌之聖人。縉田之秀穗。法林之翹楚也。邪智雖騁百非。而非所毀。奇辯雖飛萬是。而非所譽。絕倫高德。叵得而稱焉。予謹註前書。兼畫後素。略讚玄德。號曰註畫讚。三十二篇。篇次序年月而繫言。分爲五卷。千古難備。芟煩撫華。留贈後昆。望垂添削云爾。

註畫讚目錄

第一卷

誕生第一

登山出家第二

骨ノ勝相トイヒ。耳目ニカクレナク。ヒロク視
聽ヲオドロカシ給シカバ。モシ疑謗ヲクハヘ
ン異學ノ人ハ。コレヲ聞テタチマチニ非理ノ
邪見ヲアラタメ。モシ信仰ヲイタサン同聽ノ
輩ハ。コレヲミテハイヨ／＼敬重ノ詞クセニ

モソナヘツベシ。當時ノ崇重ノ切ナル思ヲモ
ヨホスニツケテモ。コトニ將來ノ佛教ノ盛ナ
ランコトヲヨロコブモノナリ。

文和元歲壬辰十月十九日令書寫安置之。

隱倫乘專

タス。イマ佛心宗ノ人ニハ。カノタグヒ事シゲケレバ。メヅラシカラヌ事ニヤ。念佛ノ行者ハイタクソノ瑞ヲキカネバ。アナガチニコノ相ヲモトメズ。シカレドモソノ勝德ニヨリテ。コノ異瑞アルベクバ。西方ノ行者ナンゾモテガタシトセン。シカルユヘハ无上大利ノ名號ニハ。萬行コト々々クオサマリ。彌陀无漏ノ果德ハ。五智ヲモテ成セルガユヘニ。コノ行ヲタモツモノハ。无智无行ナレドモ。自力修習ノ智行ニハスグレ。コノ法ヲ信ズルモノハ。造惡不善ナレドモ。必墮地獄ノ苦報ヲマヌカル。サレバマサシク淨土ニ生レテ。无爲ノ法性ヲ證シ。マノアタリ佛前ニマフデ。无生ノ深理ヲサトリナンノチ。穢土ノ舊骨ノ佛ノ境界ニ同センコト。何ノ疑カアラン。又眞如堂ノ尼衆ノ中ヨリ申ケルハ。十七日ヨリ十九日マデ。首尾三箇日ノアシタ。(ヒタ敷)祇園社ノホドニアタリ。太子堂ノ

邊カトミエテ。紫雲空ニナビク。イカナル人ノ往生ヲトゲラル瑞相ヤラント。諸人アツマリテ拜見シキ。而ニコノ御入滅ヲキクニ。不例ノ始ヨリ終時ノ期マデ。日時符合セリ。渴仰キハマリナキ由ヲゾ申モアリ。滅後ノ靈ヲカクスモアリ。時宜ニヨリ機縁ニ隨テ。隱顯アヒコトニ。有無オナジカラザルニコソ。シカレバ世ニカハル瑞相ノアルバカリヲタフトビテ。目ニアラハル、奇特ノナキヲアザケルモ。妄見ナリ。マタ眼ノマヘニアラタナル靈異ヲミナガラ。コレモ得脱ハシリガタシナドイフハマタ偏執ニヤ。我尊老ハ。日ゴロアナガチニ後世者ノ行狀ヲモアラハサレヌ。一スデニ遁世門ノフルマヒヲモ事トシ給ザリシハ。末代罪濁ノ衆生ノムマレヅキナルスガタヲ表シ。煩惱具足ノ凡夫ノヲノレナリナルカタチヲシメシ給ナルベシ。イマ終焉彩雲ノ奇異トイヒ。滅後靈

スデニ山ノハニカヽリ。晩カスカニ庭ノ梢ニ
ヲトヅル、程。トヲクハ大聖世尊入涅槃ノ儀
式ヲマモリ。チカクハ兩祖聖人入滅ノ作法ニ
順ジテ。頭北面右脇ニフシ。意念口稱カハル
ガハルアヒタスケテ。相續稱名ノ息ヒトタビ
トマリ。本尊瞻仰ノマナコナガク閑タマヒ
ニケリ。壽算ヲタモチ給コトハスデニ八十二。
ツキニアルベキ別トハ知ナガラ。病床ニフシ
給コトハワヅカニ三ケ日。時ニ臨デハ取々又
悲ナリ。智燈ナガク消。又誰ニ向テカ遺弟愚癡
ノ昏迷ヲテラサン。法水タチマチニカハキヌ。
何ヲモテカ末世群萌ノ道芽ヲウルホサン。タ
ダ忍土永離ノ涙ヲオサヘテ。ヒトヘニ淨刹再
會ノ縁ヲ期スルバカリナリ。

第廿八段

同廿二日。本願寺ノ門内ヲイダシタテマツリ
テ。延仁寺ノ原上ニヲクリタテマツル。高祖聖

人ノ送跡トシテ。知恩院近々ノアヒダ。由緒モ
他ニコトニ。カタ／＼事ノ便アルニヨリテ。カ
ノ長老誓阿彌陀佛ニ申談セラレケレバ。僧徒
尼衆數輩ヲタナビキ。燃燈燒香軌則ヲ整テ。殯
送ノ儀ヲカヒツクロヒ。茶毘ノ庭ニヲモムキ
テ。一夜ノ煙トナシタテマツリシカバ。三春ノ
霞タグヒ給ケリ。上下哀慟シテ肝ヲコカシ。男
女戀慕ノ涙ニムセブ。同廿四日。人々葬所ニ至
テ。遺骨ヲヒロヒタテマツラルヽニ。或ハ白珠
ノ色ナルモアリ。或ハ碧玉ノ光ナルモアリ。カ
タキコト金剛ノゴトクシテ。サルカラ佛舍利
ニコトナラズ。眼前ノ奇特先哲ノ跡ニモコエ。
不思議ノ靈威滅後ニナヲヒカリカバヤカシタ
マヘリ。圭峯禪師ノ傳ニ。灰ノ中ニ舍利ヲ得タ
リトイヘルヲバ。上古ニ智行ノ人オホカリシ
世ニモ。タフトミテ美談シ。大漢ニ道解ノ僧ス
クナカラザルサカヒニモ。コゾリテ崇敬ヲイ

ニケレバ。看病ノ人々相談シ。醫師ヲ招テ病相ヲミタテマツラシメ。随分ノ療養ヲモクハヘタテマツラント申合ラレケルヲ。病者聞給テ。ユメ／＼ソノ儀アルベカラズ。命ハ定業カギリアレバ。業ヲモテ延ベカラズ。タトヒソノ術アリトモ。ワガモトムル所ニアラズ。岸ノ上ノチカラツクコトヲマツ。病苦痛ノ身ヲセシムルナケレバ。何ノ療治ヲカトブラハン。タトヒ又ソノクルシミアリトモ。イク程カアラン。刹那ニスツベキ穢土ノ業報ナリトテ。カタク制シ給ケレバ。チカラナクソノ沙汰ヲモヤメラレケリ。稱名ノタエマニ傍ナル人ニシメシテ。二首ノ歌ヲゾカハセラレケル。

南无阿彌陀佛力ナラヌノリゾナキタモツコ
コロモワレトヲコラズ。

八十アマリヲクリムカヘテコノ春ノ花ニサ
キダツ身ゾアハレナル。

一首ハ。朝夕ニ思付給シ和語ノ風情ニヨセテ。日來決得シ給ヘル他力ノ安心ヲアラハサレタリ。三十一字ノ藻詞タリトイヘドモ。オソラクハ四十八願ノ簡要トモイヒツベキモノヲヤ。一首ハ。春ノ節ヲムカヘテモ。ナヲ花ノ比マデアルマジキアダナル身ノホドヲ。オモヒシリタマヘルコトノハ。イトアハレニモ又ヤサシクモキコユ。サテコヨヒモアケヌシバ十九日ナリ。サルニテモ病ノ輕重モ。イノチノ延促モ。人々オボツカナクオモヒタテマツリケレバ。病體ニハカクトモ申サデ。ヒソカニ醫師ヲ召請シテ。ミタテマツラシメラレケルガ。タノミナキ御様ナリ。ヨモヒサシキ御事ハアラジト申テ出ニケリ。ナレドモクスシハ何トカ申ツルトモ。タヅネラル、事ナシ。イキノ下ニコトバヲイダシタマフ事トテハ。念佛バカリナリ。其日モ程ナククレ。酉尅ニヲヨビテ。斜陽

日月ヲシウツリ。雌雄イマダ決セザレバ。四海ノ波イヨ／＼サハガシク。八埏ノ塵オサマリヤマザルニ。キハマレルカゲハヤククレテ。アラタマノ年アラタニタチカヘリス。春ヲムカフルソラノケシキ。ノドカナル處ナレドモ。都ノウチュキ、ノ人ノ。シヅカナラヌ體ナノメナラズゾミエケル。禁裏仙洞萬事ノ禮法オホクスタレ。緇素貴賤タゞ世間ノ擾亂ヲナゲクホカ他ナシ。サルホドニ正月十六日。山崎ノ軍ハ陳ヲ出テ東ニムカヒ。阪本ノ勇士ハ轡ヲ竝テ南ニス、ム。兩方ハセアヒ。京都ニシテ合戦アリ。疵ヲカウブルモノ數ヲシラズ。命ヲウシナフ人モオホカリケリ。トキヲアグルコエ山ヲヒ、カシ。鴨河ノ水血ニ變ジテゾナガレケル。尊老コノアリサマヲ聞給テノタマヒケルハ。今スデニ刼滅ノ末ニノゾムトイヘドモ。イマダ小ノ三災イタルベキニハヲヨバザルニ。

刀兵サカリニヲコリ。飢饉マタイノチヲアヤウクセントス。求不得苦ヲウレウル人耳目ニミチ。怨憎會苦ヲノガレヌタグヒ東西ニハセチガフ。マコトニカ、ル時ニコソ。厭離穢土ノコ、ロモヲコリ。欣求淨土ノ思モ切ナルベキニ。驚馬鞭ニオドロカヌ習モ。今更オモヒシラレタリ。アナウノ娑婆世界ヤ。ヨシナキナガイキシテ。カ、ル災難ニアヘル事ヨ。アハレトク往生ヲトゲバヤト仰ラレケルハ。タゞナベテノ事トコソオモヒタテマツリシニ。十七日ノ夕ヨリ。イサ、カ嵐氣ノ身ニシミテ。コ、チ例ナラズオボユルトノタマヒケレドモ。カリソメノ風痺ニコソト。人ハイタクオドロキタテマツラヌニ。ヤガテウチフシ給テ。今度ハ最後ナリ。命終チカキニアリトテ。口ニ餘言ヲマジヘズ。佛號ヲ稱念シ。コ、ロ他念ニワタラズ。ヒトヘニ佛恩ヲ念報シ給。カクテソノ夜アケ

率爾ニ筆ヲソメラル、事著述アマタアリ。後
ニソノ名ヲ題セラレテ。執持鈔。願々鈔。最要
鈔。本願鈔ナド號セラル。コレミナ所被ノ輩ノ
ツタナキヲサキトシテ。漢字ノ筆體ノマヨヒ
ヤスキヲサシヲキ。所望ノ族ノヲロカナルヲ
本トシテ。和字ノ製作ノコ、ロエヤスキヲモ
チキラル、所ナリ。執持鈔ニイハク。平生一念
ニヨリテ。往生ノ得否ハサダマルモノナリ。平
生ノトキ不定ノオモヒニ住セバカナフベカラ
ズ。平生ノトキ善知識ノコトバノシタニ。歸命
ノ一念ヲ發得セバ。ソノ時ヲモテ。娑婆ノヲハ
リ臨終トオモフベシ。抑南無ハ歸命。歸命ノコ
コロハ往生ノタメナレバ。マタコレ發願ナリ。
コノ心アマネク万行万善ヲシテ。淨土ノ業因
トナセバ。マタ廻向ノ義アリ。コノ能歸ノ佛智
ニ相應スルトキ。カノ佛ノ因位ノ万行。果地ノ
万德。コト／＼ク名號ノナカニ攝在シテ。十方

衆生ノ往生ノ行體トナルハ。阿彌陀佛卽是其
行ト釋シタマヘリ。マタ殺生罪ヲツクルトキ。
地獄ノ業因ヲムスブモ。臨終ニカサネテツク
ラザレドモ。平生ノ業ニヒカレテ。地獄ニカナ
ラズオツベシ。念佛モマタカクノゴトシ。本願
ヲ信ジ名號ヲトナフレバ。ソノ時分ニアタリ
テ。カナラズ往生ハサダマルナリト云々。所詮
平生業成ノ玄旨コレニアリ。他力往生ノ深要
タフトムベシ。

第廿七段

チカゴロハウチツゞキ天下オダヤカナラザル
ウヘ。コトニ觀應元年冬ノハジメノ比ヨリ。京
中ニトカクサ、ヤキ沙汰スル事ノミキコエシ
ガ。ハテニハ攝津河内堺ヲナラベテ。ヲノ／＼
魚鱗ノ陳ヲカマヘ。八幡山崎ヲヘダテ、。タガ
ヒニ鶴翼ノ圍ヲナセリ。ナニトナリユクベキ
世中ヤラント。上下ヤスキコ、ロナシ。カクテ

トアラハル。一家ノ釋ニ。定善義西方寂靜無爲樂。畢

竟逍遙離有無トモイヒ。般舟經一到彌陀安養國。元來

是我法王家トモ判ズルハコノ意ナリ。今ノ佳

什ハ。當家ノ極致ヲ得テ。始知衆生本來成佛ノ

證悟モ。西方ノ淨刹ニシテ究竟スベキ義ヲヨ

ミタマヘル。コトニ甚深ニコソキコエハンベ

レ。スベテ處々ノ靈地ニマウデハモ。マヅ風吟

ヲイタシ。國々ノ名所ヲタヅネテモ。カナラズ

露詞ヲアラハシ給シカドモ。カズオホク事シ

ゲキウヘ。綜緝ノヲコリコノ道ノタメニアラ

ズ。畫圖ノクハダテタハ往行ヲシラント欲ス

ルバカリナルガユヘニ。クハシクノスルニヲ

ヨバズ。シカシナガラ略ヲ存スル所ナリ。

第廿六段

本願寺聖人化道始終ヲ記セラレタル一卷ノ式

文アリ。報恩講式トナヅク。本所ノ例事トシ

テ。毎月ノ御忌ニ勤行セラレ。當流ノ聖典ニ加

テ。諸國ノ道場ニコレヲ安置ス。又同聖人一期

ノ行儀ヲ錄セラレタル二卷ノ緣起アリ。旨趣

ヲ言葉ニシ。形狀ヲ後素ニアラハス。コレマ

タ門下ニ賞翫シテ。處々ニ流布セリ。カノ兩箇

ノ述作ハ。コノ尊老ノ賢草ナリ。此外聖人存生

ノ言行ヲシルサレ。因テ法文ノハシクヲ載

ラレタル二三卷ノ鈔アリ。口傳鈔ト號ス。又末

流迷倒ノ邪路ヲフサガンガタメニ。條々ノ規

式ヲ定ラレタル一卷ノ書アリ。改邪鈔トイフ。

トモニ和字ナリ。コノ二部ハ小僧願主トシテ

望申シ、ユヘニ。口筆ニヨリテ短毫ヲソメキ。

コレコトニ生前ノ思出トモナリ。遐代ノ明鑒

ニモ擬スルモノナリ。シカノミナラズ。タマ

タマ津ヲ問タテマツル者ニハ。西方ノ通津ヲ

シメシ給トキ。後日ノ廢忘ヲタスケントテ。シ

ルシ給ベキヨシ申請ケル輩ニハ。一紙ノウチ

片時ノ程ナドニ。イト思案ニモヲヨバズ。タハ

日ハ。甚深實相ノ理ニカナヘリ。マヅ文字ヲ三十一字ニサダムルハ。如來ノ三十二相ノ中ニ。無見頂ノ相ヲノゾクニ准ズ。四八ノ妙相ニ取テ。カノ一相ハ凡夫ノ所見ニアラザルガ故ナリ。次ニ句數ヲ五句ニワカテルハ。如來ノ五智ヲ表シ。風體ニ六義ヲタツルハ。菩薩ノ六度ニカタドル。天然ニハ梵文ヲモテ言ヲ通ジ。晨旦ニハ漢語ヲモテ思ヲノベ。我朝ニハ和字ヲモテコヽロヲアラハスナカニ。今ノ和歌ハ。ワヅカニ三十一字ノウチニ。百千萬端ノ志ヲノブルコト。カノ梵語ニ多含ノ德アリテ。一字ニ无盡ノ義ヲコメ。一句ニ无邊ノ理ヲツクスガゴトシ。タゞ天地ヲウゴカシ。鬼神ヲ感ゼシムル

タヨリナルノミニアラズ。暗ニ佛界ヲオドロカシ。法門ヲシメスシルベトモナリ侍ニヤ。先賢ノモチキラレケルモコトハリナレバ。尊老モソノ舊蹤ヲシタヒテ。コノ習俗ヲモテアソ

ビ給ヒケルナルベシ。

觀經ノ佛心者大慈悲是ノ文ノ意ヲ讀給ケル歌。

アハレミヲ物ニホドコス心ヨリホカニホトケノスガタヤハアル。

又圓覺經ノ生死涅槃猶如昨夢トイヘル文ヲ。淨土門ノ意ニヨセテ詠ゼラレケル。

カハラジナ彌陀ノ御國ニムマレナバキノフノユメモケフノウツヽモ。

淨教ノ宗旨ハ。指方立相ト談ズレバトテ。一向有相ノ教ナリトコヽロウル人ハ。ヒトヘニ淺近ノ思ヲナス。而ニ自力ヲステ、他力ニ歸ストイヘルハ。シバラク生佛各別ノ義趣ニ相順ズレドモ。穢土ヲ去テ淨土ニ生ズトオモヘバ。忽ニ生即无生ノ眞理ニ契當シテ、極樂ノ往生ヲウレバ。法性ノ常樂ヲ證スルナリ。コノ時ハ煩惱スナハチ菩提ト轉ジ。生死スナハチ涅槃

明暗ノ品コトナルコトヲ觀シ給ケルニヤ。イニシヘ閑窓集トイフ打詞ヲシルシ給シハ。伏見院アメノシタシロシメシ、時。正和ノ比ナリシニ。思ノ外ニ上聞ニ達シ。ハカラザルニ叡覽ニ及ビテ。サマヽニ天感ニアヅカリ。人々握翫セラレケリ。又元應元年春ノ比。北野ノ靈廟ニシテ詩歌ノ披講ヲトゲラル、事アリケリ。コレハ曩祖尊崇ノ誠ヲイタサレケルアマリ。幼少兒童皆聽取。子孫永作廟門塵トイフ詩ヲ献セラレシ後。兩人ノ賢息ヲシテ桂林ノ一枝ヲオラシメ。當家ノ子孫ヲシテ松壩ノ餘塵トナサシメ給ケルコトヲオボシテ。出家ノ僧體ナリトイヘドモ。敬神ノ祖意ヲ慕給ケルナリ。四韻ノ周詩。當世ノ鴻儒金章ヲクハヘラレ。三首ノ和歌。コノ道ノ英才瓊篇ヲヲクラル。詩歌ヲノヽ都序アリテ。和漢トモニ金玉ヲミガ、レケリ。抑ヤマトウタハ。世俗文字ノ

業トシテ。狂言綺語ノ一ナレドモ。權化ノ大士モミナコレニタヅサハリ。上古ノ先賢モマタステズ。聖德太子ノ片岡山ノ詠ヲ製シ。傳教大師ノ我立杣ノコトノハラノコサレシヲハジメトシテ。佛道ヲモトムル人。オホクコレヲモハラニセリ。サレバ黒谷聖人モ。アナガチニコ、ロヲ花月ニカケ給コトハナカリケメドモ。事ニフレオリニシタガヒテ。一吟一詠ノ言ヲノコシ給事モアマタ侍メリ。ソノ中ニ。極樂ヘツトメテハヤク出タ、バミノヲハリニハマイリツキナント讀タマヘルハ。願我今生強發意。畢命往彼聖人聚トイヘル文ノコトハリト。意ニウカビテ欣心ヲモヨホスナカダチトモナリヌベク。懈怠ヲ治スルマコトノコ、ロモヲコリヌベクコソオボユレ。オホヨソ歌ノ體ヲ案ズルニ。迷妄ノ眼ヲモテミル時ハ。世間淺近ノ言ナリトイヘドモ。覺悟ノ情ニオホセテオモフ

世ニシレ學功朝ニユルサレシカドモ。外ニ沈
淪シ。其比強仕ノ程ニヤ。甲州ノ前吏ニテイト
マアル時ナリケレバ。且ハ靈寺累旬ノ參籠ヲ
面謁ニ感ジ。且ハ殘春半日ノ餘景ヲモロトモ
ニオシマントテ。件日ヒソカニ流水ニ暗^マテ。カ
ノ閑地ニゾイタラレケル。花ヲアハレミ鳥ヲ
シタフ興ノミニアラズ。佛ニ供シ僧ニ施スル
儲マデモネンゴロナリケレバ。長河ヲシノグ
ホカ芳志モステガタク。詔店ヲモテアソブ時
習ニモヨホサレテ。ヲノ^ノ詩ヲ賦シ歌ヲ詠
ジテ。オモヒノホカニソノ日バカリゾ。稱名ナ
ラヌ口業ヲマジヘ給ケル。

文和元歲壬辰十月十九日令書寫安置之。

隱倫乘專

寂須敬重繪詞七

第廿五段

オホヨソ萬事ニツケテ。道ヲタシナム志モフ
カク。諸道ニワタリ。賢ニモヒトシカラシコト
ヲオモフコ、ロアサカラズオハシマシケル中
ニモ。殊ニ世俗ニトリテフカク執セラレシハ。
和歌ノミチナリ。年少ノ時ヨリヨミキタリ給
シカドモ。トリワキコノミチノ故實ヲバ。主典
辻子ニ住シテ。三論ノ宗旨ヲ學シ給ケル次ニ。
自性上人ニ對シテ。六義ノ風體ヲモ習給ケリ。
カノ上人ハ累葉ノ家業ナルウヘ。秀逸モ性ニ
ウケ。數奇モ意ニ染テ。名譽ノ歌仙マデオハシ
ケレバ。ソノ諷諫ヲ受ラレケリ。京極大納言法
印定爲。モ。主席ノ新昵ニテ。常ニカノ寺ニ會合
セラレケル時。ソノ訓說ヲウケ給事共アリケ
リ。サレバ花ヲモテアソブ春ノ朝ニハ。ヒラク
ルヲマチ。チルヲオシムニツケテ。榮悴ノウツ
リヤスキコトヲシリ。月ニメヅル秋ノ夜ハ。ク
モルヲイトヒ。ハル、ヲノゾムニナズラヘテ。

毎月ニマウデ給ケレバ。カノ傍ニ葬シテ。コレ
モ月々ノ忌景ニアタリ。各々ノ菩提ヲトブラ
ハンガタメニ。父祖ノ墓ニ參詣シタマフコト
ヲコタリケリ。頃年ヨリコノカタ。古墓(墓所)ノアリ
サマ荒廢キハマリナキユヘニ。大谷ノ本所安
堵再興數年ノ後。カノ芳骨ヲ御廟ニウツシ奉
テ。本願寺聖人ノ御骨トトモニ。毎月ノ頂戴ヲ
イタサレケル。

第廿四段

五旬百日一周ノ追孝ヲバ。瞑目ノ舊寢ニシテ。
合掌ノ誠心ヲハコバレケルガ。第三年ノ時ハ。
コレコソ大略作善ノ終ナランズラメ。マメヤ
カニ他事ヲマジヘズシテ。一向稱名ノ功ヲツ
マント思フニ。世縁ニマギレテハイカニモ妨
アルベシ。シヅカニ獨住ヲイタシテ。コトニ精
誠ヲハゲマサントテ。勸修寺ノ奥。松影トイフ
所ニ。アヤシノ草庵ヲカリウケ。誰トモシラズ

シテ隱居シ。ヒトリ篤勤ノマコトヲ抽ラレキ。
正忌ニサキダツコト三七日。幽地ヲシメテ念
佛ヲツトメ當日ヲ迎テ。第三廻本所ニ歸テ報
恩ヲ營ミ給ケリ。又十三年ノ忌辰ハ元應元年
ナリシニ。大谷ノ往跡ニテ。法事讃ノ行法ヲ勤
修シ給ケリ。今年ハ尊老知命ノ終ニミチタマ
ヘルガ。イマ、デ存シテ先陰ヲマチツケヌル
ハ。慮外ノ事ナレバトテ。コレモ懇念ノアマリ
ニ。カネテ三七日ノアヒダ。東山眞如堂ノ靈場
ニコモリ。西土安樂國ノ妙臺ヲゾカザラレケ
ル。廿一日ノウチ。終ノ七日ニハ。念佛ノ外ハ
言語ヲ禁ジテ。如法ノ无言ヲサヘゾイタサレ
ケル。勇猛精進ノ行ハ。強ニ心中ノ已證ニアラ
ネドモ。タゞ謝德ノ勵修ニ於テ。世間ノ戲言ヲ
交ヘジトナリ。始二七日ノアヒダ。三月盡ノ日
ニアタリタリケル。亡者ノ病ノ床ニノゾマレ
シ三品禪門ノ嫡孫右少辨藤原朝臣有正。才幹

カラレケルトゾ。コノ朝臣ハ上綱一條院へ參給シ媒介ノ人ナリ。上綱モオナジク慇懃ノ遊訓ヲウケテ。涯分ノ名望ヲツギ給ケリ。カヤウニ道ニフケリ。コヽロヲツメ給ケルユヘニ。イマハノキハニモ。コノ一禮ヲ望給ケリ。サテ尊老調聲ニテ。初夜ノ禮讃ヲ始ラレケルニ。病者ハフシナガラ聽聞ノ耳ヲソバダテ。心中ニ助音アリトミエテ。唇ヲゾウゴカシ給ケル。時々ハ聲ニアラハレテモキコエケルガ。文々句々ニ義理ヲアヂハヒテ。隨喜ノ色アサカラズ。シカルニ枕ニカケタテマツラレタル善導大師ノ御影前ニ當テ。念佛ノ三重ノ程ニ。殊勝ノ異香薰ジケルヲ。廻向ノ後。尊老ソバナナル淨惠ニ。コレハカキ侍ヤトノ給ケレバ。其事ナリトコタフ。サルホドニ座ニツラナリケル諸人。ミナコレヲカキテ。奇異ノ思ヒヲナシケル。サテ病者ヲレヲイダキアゲヨ。オキントノ給ケレバ。

看病ノ人々ヨリテヲコシタテマツルニ。西ニ向テ端坐シ。念佛百餘遍ノドカニ唱テ。ソノ息ニテ終給ニケリ。サルホドニ法興院ノ邊ニ紫雲タナビケリトテ。仙洞ノ人々キホヒ。上下沙汰シノヽシリケリ。三品禪門アヤシクオモハレケルホドニ。今朝向顔ノノチ。病相イカバトオトヅレアリケレバ。只今事キレヌルヨシ返答アリ。サレバコソ。コノ彩雲ノ靈瑞ハ。コノ往生ノ先兆ナリケリトタフトマレケリ。ソノホカ栗田口ノ三品羽林嗣房卿。コノ勝相ヲミルヨシ。使ヲモテ申ヲクラレケリ。モトヨリ日ゴロノ安心疑ヲナサレザルウヘ。臨終ノ靈瑞モ目ヲオドロカシヌレバ。往生淨土ノ益ハ。生前第一ノ悅ナレドモ。恩愛別離ノ悲モナヲヤルカタナク。戀慕哀傷ノ思ホトヽヽタゲヒナキガゴトシ。尊儀ノ先親金吾禪門ノ墓所。蓮臺野之築地ト云所ナリケルヲ。亡者一期ノアヒダ。

時禮讃ノ望アリツルニ。助音スベシトゾシメサレケル。コレハ多年練習ノ舊執ニヨリテ。最
後聽聞ノ欣樂ヲモヨホサレケルナルベシ。カ
ノ首楞嚴經ニハ。臨命終時。未捨觸。一切善
惡。俱時頓現トトキ。安樂集ニハ。若刀風一至。
百苦湊身。懷念何可弁トイヘルモ。ゲニ思合ラ
レ侍モノカナ。一念歸命ノ時。平生業成ノ益ヲ
ウトイフトモ。至心信樂ノ故ニモ。イカデカ長
時修習ノ提携ヲサシヨカンヤ。楞嚴ノ先德ノ
釋ニ。大經ノ流通ノ文ヲヒキ。歡喜信樂。受持
讀誦。如說修行等ノ行ヲアゲテ。コレヲス、メ
ラル、ニ。行者於此諸佛事。若多若少。隨樂憶
念。若不能憶念。須披卷對文。或結釋。或戀慕。
或敬禮。近爲勤心之方便。遠結見佛之緣トイヘ
リ。サレバ最後ニ禮誦ノ聽聞ヲ欲シ給シハ。平
日ニ聲明ヲモテアソビ給ケルガ。誦詠ノ一分
トシテ。欣求方便トナリケルニヤ。昔コレニメ

デ給ケルモ。カシコクトゾオボユル。ソノ由來
ヲタヅヌレバ。五音七聲ヲワキマヘ。呂律清濁
ニ達スルコト。天性ノウクル所。ソノ骨ヲエタ
マヘリケルホドニ。門跡參仕ノイニシヘモ。隨
分ニ聲明ヲタシナミ給ケルガ。隱遁ノ後ハ殊
ニ意ヲ淨土ノ曲調ニ入テ。名ヲ非道ノ秀逸ニ
エタマヘリ。一念ノ音曲ニ節拍子ヲ定ケルハ
教達ナリ。カノ弟子ノ中ニ樂心トキコユルハ
上足ナリ。ソノカミ彼ヲ召請シテ。連々コレヲ
ゾナラハレケル。器ニモタヘ功ヲモツマレケ
レバ。道ニアラズシテ道ニ達シ。神ヲキハメ妙
ヲキハメラレケリ。サレバ龜山院脫屣ノノチ。
コノミチヲ敬賞アリケルニ。貞觀政要。上之所
好下必從之トイヘルユヘニヤ。上達部殿上人
モオホクタシナミケルニ。時ノ四英トイハレ
給シ中ニ。小野宮中將入道師具朝臣ト申シハ。
コノ桑門ノ指授ニヨリテ。芝砌ノ清選ニアヅ

殊ナル悦ノキタレル様ニ。安堵ノ思ヲゾナサ
レケル。コレスナハチ親トシテ仁慈ノ恩人ニ
超タマヒシカバ。子トシテ孝順ノ志餘ニスグ
レタマヒケルウヘ。上綱常ニノ給ケルハ。六道
輪廻ノ程。曠劫流轉ノアヒダ。生々ノ父母イヅ
レモ疎ナラズ。世々ノ恩所タレカオトルベキ
ナレドモ。今生ノ二親ハコトニ恩フカク徳ア
ツシ。ソノユヘハ。コノタビ希奇ノ法ニ遇テ。
ナガク生死ノ源ヲタツベケレバ。親子ノ契モ
コレヲ限トオモフニハ。凡情ノ愛執ソノナゴ
リモオシク。出離ノ因ヲコノ生ニエヌレバ。撫
育ノ恩徳イヅレノ世ヨリモオモシ。コトニ報
謝ノ志ヲモイタシ。至孝ノ誠ヲモ抽ベキナリ
トテ。マメヤカニ心力ヲハゲマシ。更ニ他事ナ
カリケリ。爰ニ大谷ノ御廟ハ。シバラク邪魔ト
障難ニヨリテ。不慮ノ災禍ニヲヨビヌベカリ
シユヘニ。アカラサマニ留守ノ仁ヲヲキ。東山

ノ本廟ヲ退テ。大炊御門東朱萑衣服等ノ邊ニ
タテマツリ給。而ニ同年四月上旬ノスヘザマ
ヨリ。イサ、カ風氣オハシマシケレバ。心地例
ニカハリタリ。終焉ノチカヅクニコソトゾ仰
ラレケル。ソノコロ後宇多院治天ニテ。常磐井
殿仙洞ナリケルニ。右京三品禪門親業卿。祇候
セラレタリケルガ。累世ノ知己一門ノ元老ニ
テ。内外ナク申通ゼラレケルウヘ。咫尺ノ間ナ
レバ細々ニ音信アリケリ。十二日ノ朝。カノ禪
門狹少方丈ノ旅所ニ來テ。淨名居士ナラヌ病
臥ヲトブラヒタテマツラレケレバ。脇息ニ按(扶)
ラレテ拾謁ヲトゲラル。自他餘命ノ幾モアル
マジキコトヲカタリ。我モ人モ再會ハ西土ノ
蓮臺ヲ期スベシナド。丁寧ノ言談時ヲウツシ
テノチ。禪門カヘラレケレバ。長座窮屈セリト
テ伏タマフ。シバラクアリテ。淨惠トイフ一念
ノ名僧イタレリケルニ。ウレシクキタレリ。一

ヲシノギ。百川萬里ノ氷ヲワタリテ。マヅ終焉ノ靈地ヲシタヒ。カネザハノ道場ニ到リテ。諸方ノ門弟ヲモヨホシ。追善修ノ佛事ヲイトナミ給ケリ。ソレヨリ大綱ノ遺跡ニマフデハ。コニテモ一座ノ梵筵ヲゾノベラレケル。懇懃ノコハロザシ鄭重ノイタリナリ。光明寺和尚觀經ノ奉事師長ノ文ノ釋シタマフヲミレバ。教示禮節。學識成德。因行無虧。乃至成佛。此猶

序分義

師之。善友之力也。此之大恩。宸須敬重トイヘリ。初ノ二句ハ世間ノ師德ヲアゲ。次ノ二句ハ出世ノ師恩ヲアカシ。次ノ二句ハナラベテ内外ノ恩德ヲノベ。後ノ二句ハ惣ジテ奉事ノ本意ヲ結ス。又律宗ノ戒度ノ釋ニハ。父母師長。皆是福田。如其次第。生己肉身。養育恩重。訓誨成行。成法身トイヘリ。マコトニ生身ヲ育スルハ父母ナレバ。世間ノ福田ノコレニマサルハナク。法身ヲ成ズルハ師長ナレバ。出世ノ福

田ノコレヨリモ大ナルハナシ。コノユヘニ我尊老父母ニモ。コトニ孝行ノ志ヲモハラニシ。師長ニモフカク報恩ノ誠ヲイタシ給ケリ。サレバ无量劫ニ骨ヲ碎テモ謝シガタキ厚德ナレバ。數十里ニ步ヲ運テ。抽給ケル精信ヲバ。如來モサダメテ照鑒シ。先師モサコソ納受シ給ケメ。

第廿三段

嚴親桑門ハ正安ノハジメツカタ。五十有餘ノ比ヨリ。瘳トイフ病ニワヅラヒ給ケルガ。種々ノ療治ヲクハヘラレケルモ。指タル驗ナク。又ウチタヘテ寢食ヲ忌給マデノコトハナシ。イツトナク心ヨカラヌ事ナリケルヲ。發病ヨリコノカタ。臨終マデ首尾八九年ノ間。上綱治療ノ術ヲキハメ。看病ノ忠ヲツクシテ。聊モ増アルトキハ。別離ノ期ノチカヅケルカトテ。愁歎ノ涙ニムセビ。スコシモ減カトミユルオリハ。

八十有餘ニテ。辭世ノ頌ヲ製作シテ。耳目ヲオ
ドロカサレケリ。カノ座下ニシテ。法花淨名等
ノ遊意。并ニ肇論三論玄等ノ師授ヲ得給ケリ。

第廿二段

如信上人ハ奥州大納言東山トイフ所ニ居ヲシ
メ給ケルニ。勸化ニシタガフ人國郡ニミチ。德
行ヲアフグヤカラ遠近ニアマネシ。爰ニカノ
禪室ヲサルコト。坂東ノミチ三十里西ノ方ニ
ヨリテ。カネザハトイフ所ニ。乘善房トイフ人
アリ。本願ヲ信受スルコヽ口誠アリテ。師恩ヲ
慚謝スルオモヒコトニネンゴロナリ。コレニ
ヨリテ正安元年窮冬廿日アマリ比。カノ草庵
ニ請ジタテマツリテ。晝夜聞法ノ益ニアツカ
リ。朝夕給仕ノ勤ヲゾイタシケル。カヽルホド
ニ年光ハヤククレテ。陽春新ニ來ケリ。シカル
ニ正月二日ヨリ。心神聊例ナラズトテウチフ
シ給ケルガ。ソレヨリ後ハヒトヘニ世事ノ囂

塵ヲ抛却シテ。長時ノ稱名ヲコタリ給ザリケ
ルニ。異香枕室ノ中ニ薰ジ。音樂窓ノ外ニキコ
ユルコト。二日二夜ノアヒダ耳鼻ニフレテ間
斷ナシ。カクテ同四日巳時ニ。正念ニシテツキ
ニ稱名ノイキ止給ニケリ。近隣ノ輩ハ瑞雲ニ
驚テノゾミマウデ。遠郊ノ族ハ靈夢ヲ感ジテ
ハセアツマル人オホカリケリ。コレハ奥州ニ
テノ事ナレバ。尊老ハ知タマハズ。ノチニソノ
告ヲ得給テコソ。都鄙サカヒノハルカナルコ
トモイマサラウラメシク。死生ミチノヘダヽ
リヌルコト悲ノ涙シノビガタク思給ケレ。ソ
ノ年秋ノ比始テ聞給ヒケレバ。ソノ時ヲ入滅
ノ忌辰ニ擬シテ。五旬ノ旦景ヲカゾヘ。百日ノ
光陰ヲ勸テ。一々ノ追善ヲ修シ。殷懃ノ精誠ヲ
抽給ケリ。一回第三回マデノ眞業ヲバ。京都ニ
テトリヲコナヒ給ケルガ。十三年ハ延慶三年
ニ當タマヒケルニ。二年冬ノ比。數州重嶺ノ雪

ソキマヘンガタメナリ。サレバ彼ヲキ、此ヲ
キ、テモ。イヨ／＼一流ノ氣味ヲソヘ。義ニツ
ケ文ニツケテモ。マス／＼當祖ノ師承ヲゾタ
フトミタマヒケル。

文和元歲壬辰十月十九日令書寫安置之。

隱倫乘專

寂須敬重繪詞六

第廿一段

又清水坊主典辻子光明寺ノ自性房上人了然ニ
遇テ。三論宗ヲ學シ給ケリ。嚴親多年ノ智音テ
便ヲエラレケルホド。鸞師ノ釋ナドニツキテ。
カノ宗ノ名目等。存知大切ナルベキ事トモア
ルニヨリテ。宗ノ梗概ヲ伺給ケルナルベシ。件
ノ上人。俗姓ハ京極入道中納言定家卿ノ嫡子
ニテ。侍從光家トイフ人オハシケリ。中院ノ入
道大納言卿。ハ次男ニテオハシケルガ。家督ニ

タテラレシ時。家ヲイデ世ヲソムカレケルソ
ノ子息ナリ。事ノ縁アリテ。十九歲マデ童形ニ
テ。弘誓院ノ大納言教家卿。家ニ隨近シタマ
ツラレケレバ。有識ノ事共ヲモ訓説ヲウケ。入
木ノ道ナドヲモ。扶持ヲエタマヒケルガ。ソノ
歲ニハカニ東大寺ノ別當僧正定觀。ノ室ニ入テ
出家ヲトゲ。伯父吏部禪門ノ猶子トシテ。定源
民部卿公トゾ申ケル。ソレヨリコノカタ。眼ヲ
龍樹天親ノ論文ニサラシ。コ、ロヲ二諦八不
ノ宗旨ニスマシテ。ホドナク學ナリ功ツモリ
シカバ。得業ノ請ヲウケ。公請ノ役ニモ隨テ。
稽古ノ譽自他門ニタグヒスクナキ程ナリケ
リ。シカルニ道念ヒソカニキザシ。宿縁ソラニ
モヨホシケルニヤ。忽ニ名利ノ門ヲ出テ。隱遁
ノ身トナラレケリ。ソノミチハ道隆師ノ門下
ニシテ。直指人心ノ宗風ヲウカビ。洛中名譽
ノ能説トゾキコエラレシ。遂ニ德治ノ比。上壽

言ナレドモ。唯公ノ義勢ハ入道法門ナリトゾ申サレケル。入道法門トハイカナル事ニカ。慥ニ相傳ノ旨ハナクテ。タゞ暗推ノ義ナルヲ申サレケルニヤ。

第十九段

一流ノ奥區ヲ傳テ。自身ノ出要ヲアキラメ給ウヘハ。廣學多聞モサノミニハナニ、カハセシナレドモ。諸家ノ所談モユカシク。練磨ハ學者ノアカヌ事ナレバトテ。便宜ノ聞法ヲバナヲステラレズ。他門ノ先達ニモ少々謁シ給ケリ。コトニヨリテ。安養寺ノ阿日房ノ上人彰空ニ遇テ。西山ノ法門ヲバ聽受シ給。五部ノ講敷ニモタビ／＼アヒ。ソノホカ大經註論念佛鏡ナドノ談モアリケリ。又慈光寺ノ勝緣上人ニ對シテ。一念ノ流ヲモ習學アリケリ。コレモ凡頓一乘略。觀經義。略斷菫。措心偈。持玄鈔ナドイフ幸西上人ノ製作。ユルサレシニヨリテカ

キトリ給ケル。

第二十段

長安寺ノ門風ヲバ。昔慈信上人ニ受タマフベカリシカドモ。其時ハイマダ幼稚ノ程ナレバ。タゞ天台ノ名目俱舍沙汰ナドニテヤミニキ。其眞弟禪日房良海トイヒシ人。智德ノ跡ヲフムベキ器用ニテモナカリケレバ。累代ノ遺跡モ。我聖人御廟ノ敷地ノウチトナリシ時。相傳ノ聖教ヲ尊老ヘ附屬シタテマツリケリ。敬日慈信惠碩德ノ鈔物秘書等。マコトニソノ流ノ重寶トミエ。ミナ後代ノ明鏡トイヒツベシ。コレニヨリテカノ流ノ所立モ師授ナシトイヘドモ。オロ／＼領解シ給ケリ。イヅレノ義趣ヲ聞テモ。カノ教旨ヲモテアソバントニハアラズ。タゞ所傳ノ珠玉ヲミガ、ンガタメナリ。アマタノ宿才ニ謁シ給モ。他ノ相承ヲナラベントニハアラズ。ヒトヘニワガ家ノ所傳ニ同異ヲ

アフトイハハ。ナンゾ諸佛ノ神力一時ニ衆生ヲツクシ。如來ノ大悲一念ニ菩提ヲエシメザル。シカルニ佛教ニアフニ遲速アリ。解脱ヲウルニ前後アルハ。宿善ノ厚薄ニコタヘ。修行ノ強弱ニヨル。コノユヘニ經ニハ。若人無善本。不得聞此經トモ。宿世見諸佛。樂聽如是教トモトケリ。就中和尙清淨覺經ノ文ヲ引テ。不信ノ者ハコノ說ヲ聞テ慚愧ヲイタシ。自心ヲハゲマサンガタメ。モトヨリ信順ノモノハ。イヨイヨ堅持シテ。法弱ノコ、ロヲノゾカンガタメナリ。佛說スデニ炳焉ナリ。イカデカ宿善ナシトイハン。唯公又。サテハ念佛往生ニハアラデ。宿善往生ニコソト申サレケレバ。尊老又。宿善ノ當體ヲモテ往生ストイフ事ハ。始ヨリ申サネバ。宿善往生トカケリ。オホセラル、ニハヲヨハズ。往生ノ因トハ。宿世ノ善モナラ

ズ。今生ノ善モナラズ。教法ニアフコトハ。宿善ノ縁ニコタヘ。往生ヲウルコトハ。本願ノ力ニヨル。聖人マサシク。適護行心。遠慶宿縁ト釋シ給ウヘハ。餘流ヲクミナガラ。相論ニヲヨビガタキ歟ト云々。其後兩方問答ヲヤメ。タガヒニ言說ナカリケリ。五條大納言邦綱卿ノ遺孫ニテ。東海ノ刺史ヲヘタル一人ノ雲客アリ。北白川院ニ侍テ。仙院ノ事ヲバヨロヅニツケテ申沙汰セラレケルガ。出家發心シテ。伊勢入道行願房トゾ申ケル。俗體ノ時モ才幹和漢ニワタリ。管絃ノ道ナドモ人ニシラレタリシガ。隱遁ノ後ハ法談ノ處々ニチカヅキノゾミテ。聖道淨土ノ法文ニ聽聞ノ耳ヲソバダテ。諸宗久學ノ碩德ニ難答ノ詞ヲモ通ジテ。博覽内外典ヲカネ。智辨隨分ノ譽アリシ人ナリ。カノ人今ノ評論ヲ後ニ聞テ。上繩ノ述義ハ。佛教ノ正旨カナヒ。學匠ノ智解トキコエタリ。荒涼ノ狂

ヲウカバヒ。兼テハ修驗ノ一道ニ步テ。山林ノ
斗數ヲタシナマレケルガ。後ニハコレモ隱遁
シテ。河和田ノ唯圓大德ヲモテ師範トシ。聖人
ノ門葉ト成テ。唯善房トゾ號セラレケル。トリ
ワキ一宗ヲ習學ノ事ナドハナカリシカドモ。
眞俗ニ亘テツタナカラズ。万事ニツケテ才學
ヲ立ラレケル人ナリ。覺惠尊宿ニハ一腹ノ舍
弟ニテ坐シ給ケレバ。大和尚位ニハ叔姪ノ中
ニテ。居ヲ南北ニナラベ。交ヲ朝夕ニムスバレ
ケルガ。常ニハ法門ノ談話アリケリ。或時ハカ
リナキ諍論アリ。尊老人ニ對シテ法文ヲ演說
シ給コトアリケル詞ニ。イマ聞法能行ノ身ト
ナレルハ。善知識ニアヘル故ナリ。知識ニアフ
コトハ宿善開發ノユヘナリ。サレバ聞テ信行
セン人ハ。宿緣ヲ悅ベシトノタマヒケレバ。唯
善大德難ゼラレテイハク。念佛往生ノ義理。マ
タク宿善ノ有ヲイフベカラズ。所被ノ機ヲ

イフニ十方衆生ナリ。ソノ中ニ善惡ノ二機ヲ
攝ス。善人ニハマコトニ過現ノ善根モアルベ
シ。惡人ニハ二世一毫ノ善種サラニナキ者モ
アルベシ。今ノ義ナラバ。是等ノ類ハ本願ニモ
レナント申サレケリ。尊老ノ給ケルハ。頓教一
乘ノ極談。凡惡濟度ノ宗旨ヲ立スル時。タゞヲ
シヘテ念佛ヲ行セシムルニアリ。ソノ出離ノ
機ヲサダメンニヲヒテ。トヲク宿善ヲタヅヌ
ベカラザル事ハ然ナリ。他師下三品ノ機ヲ判
ズトシテ。始學大乘ノ人ナリトイヘルヲ。宗家
破シテ。【愚識】遇惡ノ凡夫ト釋セラルハ。此意ナリ。
サレバ大經ノ文ニ。雖一世勤苦須臾間。後生无
量壽佛國トイヘル。一世ノ修行ニ依テ。九品ノ
往生ヲウルコトハ。ソノ義勿論ナリ。アラソフ
所ニアラズ。タゞシ退テコレヲイフニ。往生ヲ
ウルコトハ念佛ノ益ナリ。教法ニアフコトハ
宿善ノ功ナリ。モシ宿ニアラズシテ直ニ法ニ

テ。聖人ニハ御孫弟子ナガラ。上洛ノ時ハ禪客ノホトリニチカヅキ。直ニ溫言ノ端ニモ預シ人ナルガユヘニ。オリフシフトイリテ。コハヅクロイアリケレバ。聖人モ言説ヲヤメラレ。信大徳スナハチ片方ヘ退給ケリ。話語ノ旨シリガタシ。ヨモ世間ノ塵事ニハアラジ。定テ佛法ノ密談ナルベシ。イカサマニモ子細アル御事ニヤトゾ。顯智房ハノチニカタリ申サレケル。オホヨソ人ノ權實ハ。凡見ヲモテ定メガタク。外相ヲモテハカリガタシ。カノ書寫山ノ性空上人ノ。生身ノ普賢ヲ拜セント願セシ。攝州神崎ノ遊女ノ長者白玉无漏ノ相ヲ示ケリ。マタ元興寺ノ賴光法師ノ。一生嬾隨ナリシ人出離ヲウタガヒシカドモ。心中ニヒソカニ修スルトコロアリケレバ。安養順次ノ往生ヲトゲキ。サレバ此慈信大徳モ。今ノアリサマハ釋範ニ違シ。ソノ行狀ハ幻術ニ同スレドモ。シラズ御

子巫等ノ黨ニ交リテ。カレヲヲミチビカントスル大聖ノ善巧ニモヤリケン。外儀ハ西方ノ行人ニアラザレドモ。内心ハ彌陀ヲ持念セラレケレバ。カノ封術モ。名號加持ノ力ヲモト、セラレケルニヤ。モチキル人ハカナラズソノ勝利ムナシカラザリケリ。シカリトイヘドモ當時ノ體ヲミルニ。一流ノ行儀ニアラザレバ。ソノ時カノ封ヲウケタマハザリケル。信心ノ堅強ナル程モアラハレ。師訓ヲ憶持シタマフ至モ。タフトクコソオボユレ。

第十八段

大納言阿闍梨弘雅ト云人アリ。俗姓ハ小野宮少將入道具親朝臣子息ニ。姓ハ少將阿闍梨失名。ト申ケル人ノ。世ヲ遁テ禪念房トナン號セシ人ノ眞弟ナリ。仁和寺鳴瀧相應院大僧正房守助ノ弟子ニテ。御室ヘモ參仕ノ號ヲ懸ラレケリ。ムネトハ廣澤ノ清流ヲ酌テ。眞言ノ教門

モテ治スベシ。モシ疫神ノナストコロナラバ。佛力ヲモテ伏スベシ。イカデカ无上大利ノ名號ヲタモチナガラ。ツタナク淺近幻惑ノ咒術ヲモチキンヤトコタヘ給ケリ。ソノミチコトニ信力ヲスキイデ。稱名ヲコタリ給ザリケルニ。病累程ナク平腹シ。心神本ノゴトク安養ニゾ成給ケル。カノ慈信大德モ。カクノゴトク佛法ノ軌儀ヲヒルガヘシ。巫覡ノ振舞ニテオハシケレドモ。モシ外相ヲワザトカヤウニモテナサレケルニヤ。アヤシクミエ給事ドモアリケリ。ソノユヘハ大和尚位同斗數ノ時。鎌倉ヲスギ給ケルニ。故叡勝園寺相州禪門^{貞時}。政務ノハジメツカタナリケルニ。オリフシ守殿御濱出トテ。ヒソメキサハグラ見給ケレバ。塔ノ辻ヨリ濱際マデ。數多ノ勢ミチモヨケヤラズツキタルソノ爲體。僧尼士女アヒマジハリ。帔ヲタレテミナ騎馬ナルガ。二三百騎モアル

ラントミエタリ。ソノ中ニカノ大德モクハ、ラレケルガ。聖人ヨリタマハラレケル無導光如來ノ名號ノ。イツモ身ヲハナタレヌヲ頸ニカケ。馬上ニテモ他事ナク念佛セラレケリ。又常陸國ヲトリ給ケルニモ。ソノ地小田ノ惣領トキコエシハ。筑後守知賴ノ事ニヤ。カノ人鹿島ノ社ヘ參詣ノ時ニモ。同道セラレケルガ。ソノトキモ本尊ノ隨身トイヒ。羈中ノ稱名トイヒ。關東ノ行儀ニスコシモタガハズ。兩度トモニトリアヒテ御覽ジ給ケレバ。心中ノ歸法ハ。外儀ノ輕忽ニハタガハレタルニヤトゾ給シ。シカノミナラズ。聖人五條西洞院ノ禪房ニワタラセ給シトキ。カノ大德マイリタリケルニ。常ノ御スマキヘ請ジ申サレ。冬ノ事ナレバ。爐邊ニテ御對面アリ。聖人ト大德ト互ニ御額ヲ合テ。ヒソカニ言辭ヲ通ジ給ケリ。高田ノ顯智大德ト云人ハ。眞壁ノ眞佛聖ノ弟子ニ

士ノ教法ヲヒロメテ。邊鄙ノ知識ニゾソナハリ給ケルガ。後ニハ法文ノ義理ヲアラタメ。アマツサヘ巫女ノ輩ニ交テ。佛法修行ノ儀ニハヅレ。外道尼乾子ノ様ニテオハシケレバ。聖人モ御慶ノ一列ニオボシメサズ。所化ニツラナリシ人々モステ。ミナ直ニ聖人ヘマイリケル。而ニカノ大德チカキアタリニ遊止シ給ケルホドニ。病床ヲトブラハンタメニ。旅店ニキタリノゾマレケルガノ給ケルハ。封ヲモテヨロヅノ災難ヲ治ス。或ハ邪氣。或ハ病惱。乃至咒詛怨家等ヲシリゾケルニ至ルマデ。効驗イマダ地ニオチズ。今ノ病相ハ溫病トミヘタリ。コレヲ服セラレバ。即時ニ平愈スベシトテ。スナハチ封ヲ書テ與フル。病者コ、ロノ中ニ領納ノ思ナカリケレバ。面ノ上ニ不受ノ色アラハレタリ。サリナガラ事ヲ病愚ノ朦昧ニ寄テ。シラス由ニテ取タマハズ。嚴親枕ニソフテ座

シ給ケルガ。本人辭遁ノ氣ヲバ見給ナガラ。片腹痛トヤ思給ケン。ソレ／＼ト勸ラレ。信上人又ソバニテ取繼デ。ヤガテ手ニワタシ給ケルホドニ。サノミノガレガタクテノムヨシニテ。手ノナカニカクシ。クチノウチヘハイレタマハザリケリ。イツハリノミ給ケシキ。カノ大德モミトガメ給ケルニヤ。ワガ封術ヲカロシメテモチキラレザルヨシ。後日ニツブヤキ給ケルトゾ。サテ大德カヘラレテノチニ。カノ封ヲ受用ナカリツル所存ハイカバト。桑門タヅネ給ケレバ。コタヘ給ケルハ。名號不思議ノ功德ヲ案ジ。護念増上縁ノ勝益ヲ思ニハ。マメヤカニ鬼魅ノナス所ノ病ナラバ。オホカタハ念佛者ノ是オカサレン事ハ本意ナラズ。コレ行者ノ信力ノイマダイタラザルユヘ歎。シカラズバウクル所ノヤマヒ瘴煙ノタグヒニアラザル歎。モシ風寒ノナヤマストコロナラバ。良藥ヲ

ツラントテ。日々ニ獻酬ノ儀ヲト、ノヘ。時々ニ遊宴ノ席ヲノブ。スコシマコトシキ事トテハ。歌連歌ナドゾ有ケル。サナラデ長時ノアソビニハ。圍碁雙六將騎亂碁文字鏢ナゾ、セヌ態モナク。イカニソカ興ニイラントノゾミゾシケル。カ、ル座席ニモ。サテ默止事ナク。ナニハノ事ニツケテモ。人ヲスサメヌ様ニ振舞給ケレバ。房中コゾリテ稱美スルコトカギリナシ。サレド學問トイフ沙汰ハ。内外ニツケテナカリケレバ。本人ノ意ニハ。カクテヲハサバ。何ノ身ニカナルベキト。コ、ロトマラズゾ思給ケル。

文和元歲_{壬辰}十月十九日令書寫安置之。

隱倫乘專

寂須敬重繪詞五

第十七段

聖人御勸化ノ舊跡モユカシク。イマダ上洛セヌ門弟達ノ向顔モ。大切ニオボサレケレバ。東國ノ巡見度々ニ及ケリ。マヅ寂最初ニハ正應三年三月ノ比。嚴親桑門下向セサセ給ケルニ同道シ給。コ、カシコ御遊歷ノ處々ニテ。往事ヲシタフ涙ニムセビ。連々御隱居ノ國々ヲ見テ。平日ノ化導ニモレタルコトヲノミゾ。今更カナシミ給ケル。ソノ下國ノ路ニ。ヒタチノ國トカヤ。小柿ノ山中ト云所ニテ。ニハカニワヅラヒ給事アリケリ。世間ニ傷寒ト號スル事ニヤ。溫氣身ニアリテ。四大ヤスカラズ。苦痛コ、ロヲナヤマシテ。五臟コトゴトクイタム。遠所ノ程ナレバ。醫家ノ術ヲ訪ニモヲヨバズ。生涯ノ終ニコソトテ。タ、佛利ノ望ヲノミゾ專ニセラレケル。コ、ニ慈信大德ト申人ヲハシケリ。如信上人ニハ嚴考ノ本願寺聖人ノ御弟子ナリ。初ハ聖人ノ御使トシテ坂本ヘ御下向シ。淨

程ニ。更ニ手ムカヘニヲヨバズ。事ユヘナクテ卒爾ノ入室アリケル慮外ノ事ナリ。僧正坊ハ穩便ナラヌ事カナト仰ラレシナガラ。心中ニハ悦喜シ給ケリ。

第六段

下河原ノ坊ノ留守ヨリ。イツギ山上ヘ告タリケレバ。法印トル物モ取アヘズ下山セラレケリ。コハイカニシツル事ゾト。タゞ大息ヲツキ。アキレタル體ニテゾオハシケル。コレモ房人ノ名ヲカケ。經廻スル衆徒ナドモアリケレバ。口惜キ事ナリ奪返ベキヨシ。内證アリケレドモ。法印極信ノ人ニテ申サレケルハ。所存ヲトゲントセバ。サダメテ鬪戰ニヲヨブベシ。事モシヒロクナラバ。タチマチニ兩門ノ確執トシテ。ホト／＼九洛ノ騷動ニモナリナン。留守無人ノ時ナレバ。サマデノ耻辱ニアラズ。法器コソオシケレドモ。力ナキ次第ナリ。タゞ自然

ニ離房ノヨシニテコソアラメ。アヒカマヘテ披露ニヲヨブベカラズト。嚴制ヲ加ラレケレバ。無沙汰ニテヤミケリ。

第七段

サテ三井ノ南瀧院ニハ。寵異コトニハナハダシク。愛翫キハマリナカリケリ。アマタノ兒達ノ中ニモ。所ヲ、カレテ名字ヲ慥ニヨバル、事モナク。オサナクテ。阿古々トナノラレル。ソノカタナラゾヨバレ給ケル。未來ニハ院家ノウチ一方ノ管領ヲユルシテ。本尊聖教ノ附屬モアルベキムネナドシメサレケレバ。嚴親コノ由ヲ聞給テ。兩門經歷ノ條モ本意ニソムキ。轉變率爾ノ儀モオダヤカナラズオボユレドモ。コレ又宿縁アルユヘニコソト。心中ニハ不思議ニゾ思給ケル。院主カヤウニモテナサレケレバ。院家被官ノ門侶老若ヲイハズ。ワレオトラジトアツマリ。徒然ヲナグサメタテマ

レテ。ホマレ山洛ニ及ケリ。カノ法印ニ隨テ鑢仰アリケルホドニ。一ヲ聞テ十ヲシル性操ヲ感ジ。義ヲサトリ文ヲ譜スル聰敏ヲヨロコバレケリ。

第五段

カクテ年モアラタマリケレバ。弘安六年ニナリテ。春秋十四歳ナリ。タゞ學問ノ器量ノ倫ニ拔タルノミニアラズ。容儀事ガラモ優美ナル體ナリ。サルマヽニハ房中ノ賞翫モナラブ人ナク。ツタヘキクアタリニモ。事々シキ程ニゾイヒアツカヒケル。ソノ比三井ノ上綱ニテ。南瀧院ノ右大臣僧正房淨珍。ト申人オハシケリ。法流ハ圓滿院ノ二品親王圓助ノ御弟子ニテ。智證大師ノ遺流ヲツタヘ。俗姓ハ北小路右相府道經公。ノ御息。普賢寺殿ニハ御孫ナリ。二位中將基輔卿。ト申ケル英才ノ賢息ナリ。眞俗ニツケテ時メキ給ケルガ。其御房ヘマイリカヨ

フ人ノ。宗澄法師ノ邊ニモヒトツナル事アリケレバ。下河原ノ坊ニカヽル垂髮ノ入室シ侍ナルガ。カノ小僧房ニ。アタラ兒ヲ置タル事ノ目ザマシサヨ。コノ御房ヘカドラセオハシマセカシト申イデタリケルヲ。僧正坊キ、給テ。カノ縁者ハイカナルアタリニカ。尋聞テ談ジコヽロミヨカシト仰ラレケルヲ。サテハ院主ノ御意ニモ。サオボシメシタルニコソト面々ニ申ケル。或時若輩等會合ノ事アリケル。盃酌ノ砌ニテ。此事ヲカタリイダシケルガ。其座ニ本寺ノ衆徒ナド少々アリケルヲ棟梁トシ。醉ノマギレニカレコレ與同シテ。ワカキ者共上下三十餘人。甲冑ヲ帶シ兵杖ヲトヽノヘテ。カノ房ニ發向シケルニ。オリフシ坊主法印ハ登山ノ程ニテ。留主ノ輩ワヅカニ四五人ゾアリケル。ヨキ隙ナリケレバ。オシ入テ馬ニイダキノセタテマツリ。軍兵前後ニカクミテ歸ケル

ノ少文ナドモヨミ給ケリ。長大ノ後ハ。南家ノ
鴻儒藤三位明範卿ノ子息。大内記業範トイヒ
シ人ノ。出家ノノテ細々ニ申通セラレケルニ
ゾ訪給ケル。サテ讀書少々ヲハリケレバ。釋典
ニトリムカハレケリ。ハジメテ俱舍ノ頌疏ヲ
學シ。兼テ天台ノ名目ヲゾ沙汰アリケル。頌疏
ハマヅ世間品ヲ談ジケルニ。三界五趣ノ因果。

九山八海ノ建立以下。オボツカナカラズ意ヲ
得テ。ホト／＼成人ノ同學ヨリモ。領解スルコ
トオホカリケリ。本頌三十卷ハ程ナク闇誦シ
テクラキトコロナシ。カヽリケレバ。法門ノ棟
梁タランコトヲ。アラマシノ禪林ノ錦繡タラ
ンコトヲヨロコビ思テ。【親脱然】嚴モイヨ／＼寵愛ヲ
クハヘ。能化モシキリニ感嘆ヲイタス。敬日大
德ノ作ニテ圓宗ノ要文ヲアツメ。簡要ノ義理
ヲシルシテ。初心集ト題シタル五帖ノ秘鈔ア
リ。スナハチカノ自筆ナルヲ。慈信房相傳シ

テ。コトニ秘藏アリケルヲ。幼敏ノ隨喜ニタヘ
ズ。懇懇ノ奥書ヲ載テ。附屬ノ芳志ヲアラハ
ス。カノ奥書ニ云。先師敬日上人。爲幼學之仁。
被集此要文等。澄海傳受之。建治三年仲秋十六
日。依爲法器。所奉付囑光仙殿也。以之表隨分
懇志而已。愚老澄海ト云々。

第四段

コノ小兒天性ノ聰明器ニウケタルウヘ。苦學
ノ精勤モ志ニソミテミエ給ケレバ。オナジク
ハ本寺本山ノ學業ヲモトゲ。鳳闕仙洞ノ勅喚
ニモアヅカル身ニナシタテマツラバヤト。嚴
親モ思タマヒ。傍人モ勸申ケレバ。弘安五年夏
ノ比。垂髮十三歳ニテ。山門天台ノ名匠宰相法
印宗澄トキコエシ人ノ室ヘ入給ケリ。禪房ハ
法勝寺ノ東。下河原ノ邊。門流ハ宗源法印ノ弟
子ナリ。稽古功ツモリ。公請勞タケテ。探題ニ
ノボリ。證義ニイタラレケレバ。朝獎名アラハ

ハ。葉公ノオモヘル直ニアタレリ。正直ナルモ
事ニコソヨレト。オホセラレケル童形ノ一言
ハ。孔子ノノタマヘル直ニカナヒテ侍ニヤ。

第三段

嚴親思給ケルハ。我コソイトケナクシテ。父ニ
喪シ徒ニ孤トナリシカバ。庭ノ訓モ跡ナク。家
ノ風モフキタエヌレバ。マヅイカニモ外書ヲ
マナバンメバヤト思給ケリ。サレドモ累代ノ
文書モ夫隆^{〔先傳〕}シヌ。又訓說ノ相傳モ我身ハタト
タドシ。一門ノ俗中ナドニアツラヘツケタリ
トモ。幼學ノ扶持イカニモ大様ナルベケレバ。
イカバセマシト思煩給ケルガ。トテモ釋門ニ
入ベギ身ナレバ。アナガチニ當家他家ノ說ヲ
ミガキ。紀傳明經ノ點ヲイハズトモ。タゞ佛教
修學ノシタ目ノタメナレバ。サマデソノ道ノ
明哲ナラズトモアリナントオボサレケリ。爰
ニ本ハ叡山ノ學侶ニテ。侍從賢者貞舜^{〔聖賢〕}トイフ

人アリ。本山ノ交衆ヲヤメ。淨土ノ行人トナリ
テ。長樂寺一方ノ正統トイハレ。慈信房澄海ト
ゾ號シケル。隆寬律師ニハ孫弟。敬日房圓海ノ
附法ナリ。山上ニ住シテモ。隨分ノ宏才ニカゾ
ヘラレ。眞門ニ入テモ超倫ノ名譽アリ。シカル
ニカノ人嚴親大谷ノ幽栖ニ簷ヲナラベテ。淨
土一宗ノ芳好ニ昵ヲナサレケレバ。コレニ對
シテ圓宗ノ學問ヲモ。内々トゲシメントオボ
サレケルニ。コノ大綱ハタゞ聖道淨土ノ先達
タルノミニアラズ。兼テ周詩和語ノ才幹モク
チオシカラズ。文華風月ノ天骨モ性ニウケテ。
說道ナドモ世ニモチキラレ。何事ニツケテモ
人ニユルサレタリシカバ。マヅコノ老僧ニツ
ケテ。内外典アヒトモニ學セシメントゾオモ
ハレケル。仍文永十一年秋ノ比ニヤ。光仙御前
五歳ニテ。始テ朗詠集ヲウケ給ケルヨリ。イタ
バクノ月日ヲヘズ。四部ノ讀書ヲ功ヲヘ。其外

ニアタリテ。カナシミシタヒ給コトカギリナシ。ソノ體タゞ成人ノゴトクニミエ給ケルハ。不思議ノ事ナリ。オホヨソオサナクテノアリサマ。襦袢ノ中ニアリテモ。ミダリニ涕泣スルコトナク。同稚ノ中ニマジハリテモ。強ニ遊戲スルコトナシ。言行トモニトゞノホリテ。アマリニ老スゲタルマデニミエ給ケリ。或時嚴親ノトコロニ客人ノキタレルアリ。カノ人ヒサシクマウデコザリケルガ。月日ヲヘテキタリノゾミケルニ。日來ノ遺遠ヲ謝セントヤオモヒケン。父ニテハンベル翁ノ。オモヒノ外ナル間號ヲ負タル事ノ侍テ。サヤウノ事ハレナントセシ程ニ。暇シエガタクテ。カクカキタエオトヅレモマウサズ侍ツルト申ケルヲ。ソノ人カヘリテ後ニ。虚實ヲバシラズ。間號トハ盜トイフ事歟。ヨカヌ名ナレバ。コノ事申サズトモアリナント。人々イヒシケルニ。カタヘハナニ

カクルシカラシ。コレハコゝロナホキ人ナル故ニ。身ノヲコタリナキ由ヲキコエンタメニ。アリノマヽニ申ニコソトイヒケルヲキヽ給テ。コノ小兒五六歳ノ程ニヤオハシケン。サカシラシ給ケルハ。正直ナルモ事ニコソヨレ。ヲヤノ耻ヲバイカバアラハスベキト仰ラレケレバ。面々ニ舌ヲフリ。アナヲソロシノオホセラレゴトヤ。道理ノヲストコロ。ゲニモサフナリトゾ。オノノ申ケル。コノ事ヲオモフニ。マコトニ幼兒ノ浮言トイフベカラズ。ヲノヅカラ先聖ノ美旨ニカナヘリ。論語セツ葉公トイフ人孔子ニ語テイハク。吾黨ニ躬ヲ直スルモノアリ。ソノ父羊ヲヌスメリ。子コレヲ證スト。孔子コレヲ聞テ。吾黨ナホキ者コレニ異ナリ。父ハ子ノタメニカクシ。子ハ父ノタメニカクス。直コトノソノ中ニアリトノタマヒケリ。カノコヽロノナホキユヘニ申ニコソト云ケル傍人ノ異見

益モオロ／＼聞ナレ給ケルユヘニ。カク思入
給ケルナルベシ。サレドモ聖人ノ芳言ヲバ承
ナガラ。ヒトヘニ信順ノ義マデハナカリシカ
バ。コレモ如信上人ヲモテ師承トシ。親鸞聖人
ヲバ祖師トアガメタテマツリ給ケリ。スナハ
チ廟堂ノ寺務トシテ。門流ノ正綱ナリ。イマノ
大和尚ハ。カノ閑梨ノ眞弟ナリ。母ハ中原氏。
周防守ナニガシトカヤ申ケル人ノ女ナリ。人
王八十九代龜山院ノ御宇文永七年庚午年十二
月二十八日ノ夜。三條富小路ノ邊ニテ誕生ア
リ。如來滅後二千二百十九年。祖師鸞聖人ノ遷
化ニヲクレタルコト八ケ年ナリ。カノ聖人ノ
圓寂ハ十一月二十八日。コノ尊老ノ降誕ハ十
二月二十八日。カレハ入滅。コレハ出胎。カレ
ハ仲冬。コレハ季冬。同日ニシモアタレルハ。
歸敬ノ信心ノイトハモヨホス端トモナリヌベ
ク。始末ノ化導ノオナジカルベキ義モオモヒ

アハセラル、モノナリ。

文和元歲壬辰十月十九日令書寫安置之。

隱倫乘專

寂須敬重繪詞二

第二段

代々ノ例ニテ。童名ニハ光ノ字ヲツケラレケ
レバ。コレモ光位（仙傳）トゾ號セラレケル。文永九年
秋ノコロ。母重病ノ床ニフシテ。日ヲワタリ給
ケルニ。光仙殿ソノ時ハ三歲ナレバ。イマコノ
知母ノ齡ニモイタラズ。ソノウヘ乳母ノフト
コロニノミイダカレテ。サダカニ生母ノ恩愛
ヲワキマヘ給ベキナラヌニ。母ノ勞タマフコ
トヲ知テ。シキリニコエヲタテ、ナキ。トモス
レバ顔ヲマモリテナゲキノ色ヲゾアラハサレ
ケル。サル程ニ八月二十日。无常ノ秋ノ風ニサ
ソハレテ。有爲ノタノ露トキエ給ニキ。コノ時

人々。オホク牢籠シ給ケル隨一ニテ。所帶ノ庄園ミナ武勳ノ賞賜トナリ。拜趨ノ要路コトゴトク不慮ノ收公ニ及シカバ。子孫身ヲ全スベキ計ナク。家門延ベキ道ヲタレケリ。子息上野三位。信綱卿。ソノ子左衛門佐廣綱ニ至マデ。形ノゴトクナヲ朝廷ニワシリ。皇家ニツカフル身ニテオハシケリ。カノ金吾ニ一人ノ息男アリ。イマダ首服ニヲヨバズ。童名光壽ト申ケルガ。七歳ノ時父ニヲクレテ。ハヤクミナシゴトナラレニケリ。身ニ便ヲウシナヘルコト。水ヲ離タル魚ノゴトク。世ニ憑ナキコト。陸ニフセル龜ニ似タリ。仍イトケナキコト。世路ノ勁節ノツキガタキコトヲ願テ。釋門ニゾオモヒタレケル。スナハチ大藏卿三位光國卿。ノ引導トシテ。青蓮院二品親王尊助ノ門下ニ參ジ。出家得度ノ本意ヲトゲテ。密教修學ノ淨侶トナラレケリ。ヤガテ熾盛光院ノ有識ニ

補セラレテ。中納言阿闍梨宗惠トゾ申ケル。カクテ門跡ニ侍テ。次第ノ受法ナドアリケルガ。闍梨思給ケルハ。累代勤王ノ家ヲ出ヌルハ。人中交衆ノ力ヲウシナフガ故ナリ。イマ僧家ニ入トイヘドモ。ナヲ俗塵ノマジハリニコトナラズ。片國貴禪ノ門人ニ列テ。華藏上乘ノ教法ニタヅサハルコト。眞俗ニ付テ慶幸トイヒツベシ。高官重職ニノボリタリトモ。浮生ノ榮名ヒサシクタモツベキニアラズ。受職灌頂ヲトガタリトモ。卽身ノ證悟我ニヲヒテ成シガタシ。眞門ニコ、ロヲスマス身トナランコソ心安ケレトテ。門主ニ暇ヲ申シ。忽ニ黑衣ヲゾ着セラレケル。スナハチ坊號覺惠ト稱ス。カ、リケルモ。幼少ヨリ聖人ノ御膝ノ下ニアリテ。撫育ノ恩ニモアヅカリ。教訓ノ詞ヲモ蒙給ケレバ。諸教ノ得道ノ下機ニ相應シガタキ旨ヲツネニ耳ニノレ。彌陀ノ本願ノ鈍根ヲ引接スル

バノ首尾ト、ノホラザルヲ見テ。唇ヲカヘシ
ヌベシ。コレヲカヘリミザルニハアラズトイ
ヘドモ。コレヲイタミトスルニハタラズ。シカ
ルユヘハ。モトヨリ外見ヲバ禁ゼントオモフ。
他人ノミン時ハ。謗ヲイタストモ信ズベカラ
ザルガユヘニ。アナガチニ拙詞ヲバハチス。愚
士ノ記スル所ハ。美ヲモトムトイフトモ。優ナ
ルベカラザルガユヘナリ。タバワガ尊崇ノ餘
アルコ、ロニマカセ。ヒトヘニミヅカラノ歸
敬ノ貳ナキ思ニモヨホサル、バカリナリ。ツ
ネニ眞影ノ傍ニ安ジテ。ナガク後弟ニツタヘ
ントナリ。イマ篇ヲタツルコト二十八段。秩ヲ
ワカツコト一部七卷。ナヅケテ最須敬重ノ繪
トイフ。
此題號依序分完釋例如引部第三十二段

抑大和尚位尊老ハ。マヅ俗姓ハ藤原氏。日野ノ
後胤ナリ。白河院ヨリ近衛院ニイタルマデ。五
代ノ聖朝ニ仕タマヒシ兄弟二人ノ賢臣オハシ

マシケリ。家兄ハ都督納言。家光卿。才幹世ニモ
チキラレ。朝獎他ニコトナリキ。ソノ遺流ハイ
マモ累葉ノ芳慶タエズシテ。一家ノ餘光身ヲ
テラシ給ケリ。舍弟ハ式部大輔宗光朝臣。コレ
モ文學ノ嘉名トモガラニハチシテ。同ジク官
學ノ兩道ニアユミ給ケレバ。廷尉ノ顯職ニヒ
デタリ。尙書ノ一臺ニモツラナラレケリ。其子
息經平朝臣。阿波守ニテ翰林ヲ兼シ給ケルガ。
年ヲカク位アサクテ。世ヲハヤウサラレケリ。
ソノ子勘解由宗業卿。三位。學校款開ノミチ人
ニスグレテ。博覽懸河ノ譽世ニアマネク。五更
ノ間ニ應ジ。四英ノ一ニカゾヘラレ給キ。シカ
ルニ承久騷亂ノ時。天下轉變ノ刻。家ニアラザ
ル弓箭ニタヅサハルコトナク。業ヲウル筆硯
ニマツハル、外ニ。アヤマツコトナカリシカ
ドモ。文選火炎峴兵。礫石與瑛俱焚。嚴霜夜零。蕭
艾與芝蘭共盡ストイヘルユヘニ。仙洞近習ノ

スレキ。家々ノ解釋ヲウカバフニ。在世ノ聲聞衆ノ佛邊ヲハナレザル意ヲノベ給トシテ。修文義迦葉等意。唯身曠劫。久流生死。循環六道。苦不可言。愚癡惡見。封執邪風。不值明師。永流於苦海。但以宿緣。有遇得會慈尊。法澤無私。我曹受潤。尋思佛之恩德。碎身之極惘然。致使親事靈儀。無由暫替トノタマヘルアヒコトナレドモ。師ヲタフトムベキ志モコ、ニアラハレ。賢愚オナジカラザレドモ。恩ヲオモフベキコトハリモシリヌベシ。聖人ノ教行證ノ文類ニモ。或ハ涅槃經ニ。一切梵行。因善知識。一切梵行。固雖無量。說善知識。則已攝盡トイヘル文ヲヒキ。或ハ華嚴經ニ。汝念善知識。生我如父母。養我如乳女。增長菩提分トイヘル說ヲノセテ。師恩ノ報マフタキコトヲノベ。知識ノオモクスベキコトヲシルシタマヘゾ。サレバコ、ロバカリハ。常隨給仕ノ功ヲツマント思シカドモ。

ナヲ數年ノ病患ニサヘラレテ。不慮ノ間斷アルコトヲカナシミ。一スデニ報恩謝德ノ勤ヲイタサントハゲミシカドモ。マメヤカニ身命ヲワスル、バカリノ誠モナクテ。ヤミヌルコトノカナシサニ。カノ生涯ノ行狀ヲ筆墨ニシルシテ。數廻ノ恩言ヲ承シニナズラヘ。ソノ記錄ノ旨趣ヲ丹青ニアラハシテ。平日ノ尊顏ニ向タテマツリシニ擬セントオモフ。タバシ一期ノ行事八旬ノ舉動。クハシクシリタテマツルニアタハズ。サダメテ簡要ナルベキ事ノモル、モ侍ラン。タバ法門宣說ノ砌ニシテ。オリニフル、雜談モアリシ次ニ。聖道經歷ノ古ノ事モカタリイデ。眞宗歸入ノ昔ノコヘヲモシメシ給シコトノ。ヲノヅカラ耳ニトバマリ。ワヅガニコ、ロニウカブヲシルシハンベレバ。外人ハ後素ニアラハスバカリノ奇特ハ何事ゾナド嘲ヲモクハヘ。後輩ハ編次ヲナセルコト

品臺ノ秋ノ月ニ心ヲズスマサレケル。サルマ
マニハ。大旨ハ寵居ノ體ナリ。シカレドモ。ト
リワキ外相ニ遁世ノ儀ヲ標セラル、事モナ
シ。タゞ内心ニ後生ノ得脱ヲネガヒ給バカリ
ナリ。サリナガラ念佛門ノ衆中ニシテハ。隱遁
ノ名字ヲモナノリ給ケリ。或ハ覺如ト稱セラ
ル、時モアリ。一實眞如ノ極理ヲ覺知スル謂
ヲ存ジ給ナルベシ。或ハ毫攝ト號セラル、オ
リモアリ。白毫攝取ノ光益ヲ受得スル思ヲナ
サル、ナルベシ。シカレドモ。人ハタゞ法印ト
ノミ申シテ。自身ニモシキテ辭セラル、コト
モナカリケリ。コレスナハチ外相賢善ノ儀ヲ
現ゼズ。遁世捨家ノスガタモナカリシニヨリ
テ。モトヨリ居シ給シ綱位ナレバ。喚習タテマ
ツリシニツキテ。ヨソニモアラタメズシテ。我
トシテモイトハル、事モナカリケリ。本寺ノ
交衆ヲ止テ。淨土ノ行人トナリシ人モ。コノタ

メシナキニアラズ。長樂寺ノ隆寛律師。生馬ノ
良遍法印等コレナリ。大隱ハ朝市ニカクル、
トイフ事モアレバ。中々アリノマ、ナルハ。未
代相應作法ヲフルマヒ給ケルニヤト。様カハ
リテタフトクコソ。コ、ニカノ尊老ノ開導ヲ
蒙テ。ワガ當來ノ資貯ヲコナヘルヒトリノ半
僧アリ。名ヲ乘專トイフ。身ヲロカニコ、ロク
ラク。智モナク行モナシ。放逸ニシテ惡業ノオ
ソルベキヲモシラズ。懈怠ニシテ善種ノウフ
ベキヲモトメズ。現在ノ罪懃ムナシカラズバ。
未來ノ惡果イカデカノガレン。而ニ過去ノ徵
緣ヤモヨホシケン。コノ門下ニノゾミテ。ア
ラアラ三部經ノ文字讀ヲモイタシ。聖人ノ御
已證トテ。演說ニアヅカリシカバ。信仰ノオモ
ヒ肝ニソミ。歸依ノコ、ロザシ骨ニトホリテ
オボエ侍シ程ニ。曠劫多生ノ芳緣モコトニ思
ヒシラレ。今生昵近ノ忠節モヒトヘニ他ヲワ

シ悲ムベシ。謹デ光明寺和尚ノ解釋ヲヒラクニ。^{多義}諸佛大悲於苦者。心偏愍念常沒衆生トノタマヘリ。コノユヘニ。下機ノ中ニナヲ下機ヲアハレミ。惡人ノ中ニナヲ惡人ヲメグミテ無緣ノ慈悲ヲホドコシ。救苦ノ方便ヲメグラシ給ラン。二尊ノ佛意ニ順ジテ。カレヲ濟度セント。企タマヘリシ本懷コトニ甚深ナリ。コレニヨリテ。在世ノ弘教モイタリテアマネク。滅後ノ興法モ今ニサカリナリ。本廟ハ京都白河大谷ニアリ。智恩院ノ西ノ邊本願寺コレナリ。根本ノ門弟ハ。モハラ東國ニミチ。枝末ノ餘塵ハ。ヤウヤク諸邦ニヲヨブ。面授ノ弟子オホカリシ中ニ。奥州東山ノ如信上人ト申人オハシマシキ。アナガチニ修學ヲタシナマザレバ。ヒロク經典ヲウカバハズトイヘドモ。出要ヲモトムルコヽロザシアサカラザルユヘニ。一スチニ聖人ノ教示ヲ信仰スル外ニ他事ナク。コ

レニヨリテ幼年ノ昔ヨリ。長大ノ後ニイタルマデ。禪床ノアタリヲハナレズ。學窓ノ中ニチカヅキ給ケレバ。自ノ望ニテ。アヅカリ給事モ時ヲエラバズ。他ノタメニ設化シ給フトキモ。ソノ座ニモレ給コトナカリケレバ。聞法ノ功モオホクツモリ。能時ノ德モ人ニコエ給ケリ。カノ阿難尊者ノ常ニ佛後ニシタガヒ。身座下臨テ。多聞廣識ノ名ヲホドコシ。傳説流通ノ錯ナカリケルモ。カクヤトゾオボユル。コノ上人ノ弟子マタソノカズアリ。東國ニハ數輩ニヲヨブ。處々ノ道場ヲノヽ化益ヲイタス。京都ニハ一人ノ尊宿マシマス。勘解由小路中納言法印坊宗昭。コレナリ。當流傳來ノ譜系ヲバ今師ヨリウケ。親鸞聖人遺跡ヲバ先考ヨリツタヘタマヘリ。コレ一流ノ法持。當教ノ名哲ナリ。初ハ南京ノ綱維ヲヘテ。三笠山ノ春ノ花ニオモヒヲツメ。後ニハ西土ノ行人トナリテ。九

ジク勅免アリケレドモ。事ノ縁アリテ東國ニ
コエハジメ。常陸國ニシテ専修念佛ヲス、メ
タマフ。コレヒトヘニ邊鄙在家ノ輩ヲタスケ
テ。濟度利生ノ本意ヲトゲントナリ。オホヨソ
聖道ノ諸教ハ。根性利者ノタメ。彌陀ノ一教
ハ。鈍根无智ニカウブラシム。サレドモ難行ノ
聖道ヲステ、易修ノ眞門ニ入テモ。行學ヲハ
ゲムトハゲマザルト。差別ナキニアラズ。シカ
ルユヘハ。マツ學路ニアユマントスル人ハ。フ
カク三經一論ノ玄旨ヲワキマヘ。ヒロク異朝
和國ノ典籍ヲウカバヒテ。法命ヲモツギ。人師
トモナル。マコトニ智水モシウルホサズバ。善
苗ヲソダテガタク。惠燈モシカ、ゲズバ。イカ
デカ迷暗ヲテラスベキナレバ。顏氏云學若牛
毛成猶鱗角。ソノ器ニタヘタラン人。モトモ庶
幾スルニタレリ。シカリトイヘドモ。マナブモ
ノハ牛毛ノゴトク。ナスモノハ鱗角ノゴトク

ナルユヘニ。モシ學ノ淺深ニヨリテ。益ノ得否
アルベクバ。天性至愚ノ族ハ。ナガクソノ望ヲ
タチヌベシ。次ニ行門ニヲモムク人ハ。晝夜六
時ノ策勵ヲイタシテ。轉經念佛ノ薰修ヲツム。
隨テ欲塵ノ境界ヲハナレ。通世ノ威儀ヲムネ
トシテ。厭離穢土ノ素懷ヲアラハシ。道心純熟
ノ形狀ヲシメスナリ。當世ノ人ノ欲スルトコ
ロ。オホクハコレニアリ。カクノゴトクナラザ
ラン人ハ。ホトンド往生シガタシトオモヘリ。
解行ノ行習モトモネガフベシトイヘドモ。大
悲ノ利生マタクコレニカギルベカラズ。今ノ
二途ニモレテ。ソノ一德モナキ田舍卑賤ノ下
輩。一文不通ノ愚人。佛法ノ名字ヲモキカズ。
因果ノ道理ヲモシラズ。解脫ノ術ヲウシナヒ。
出離ノ道ニマヨヘル。没々ノ群生。闇々ノ衆類
ニ至マデ。佛意豈ステタマハンヤ。知識ニアハ
ズシテ。ムナシク人身ヲ失センコト。悲ムベ

ヲノミ祈請シ。大師祖師ニモ。他ノ悉地ヲ申サル、事ハナカリケルウヘニ。娑婆世界施無畏者ノ悲願ヲタノミ。日本傳燈上宮王ノ濟度ヲ仰ギ。山上ヨリ西坂本ニカ、リ。六角堂へ百日參詣ヲイタシ給テ。ネガハクハ有縁ノ要法ヲシメシ。眞ノ知識ニアフコトヲエシメタマヘト。丹誠ヲ抽テ祈給ニ。九十五日ニ滿ズル夜ノ夢ニ。末代出離ノ要路。念佛ニシカズ。法然聖人イマ苦海ヲ度ス。カノ所ニ到テ要津ヲ問ベキヨシ。慥ニ示現アリ。スナハチ感涙ヲノゴヒ。靈告ニ任テ。吉水ノ禪室ニノゾミ。事ノ子細ヲ啓シ給ケレバ。發心ノ強盛ナルコトモ有ガタク。聖護ノ揭焉ナルコトモ他ニ異ナリトテ。聖道淨土。難易ノ差別。手ヲ取テサツケ。安心起行。肝要ノ奥旨。舌ヲ吐テ述給ケルニ。日來ノ蓄懷コ、ニ満足シ。今度ノ往生忽ニ決定シヌト悅タマフ。于時建仁元年辛酉。聖人廿

九歲。聖道ヲ捨テ淨土ニ歸シ。難行ヲ閣テ念佛ヲ專ニシ給ケル始ナリ。スナハチ所望ニヨリテ。名字ヲアタヘタマフ。ソノ時ハ綽空トツケ給ケルヲ。後ニ夢想ノ告アリケル程ニ。聖人ニ申サレテ。善信トアラタメ。又實名ヲ親鸞ト號シ給キ。シカアリシヨリ後。或ハ製作ノ擇選集ヲサツケラレ。或ハ眞影ノ圖畫ヲユルサレテ。殊ニ慇懃ノ因誨ニアヅカリ。アクマデ巨細ノ指授ヲカウブリ給ケリ。サレドモ身ニ才智ヲタクハヘナガラ。コトサラニ學解ヲ事トセラハ、スガタモナク。コ、ロヲバ淨域ニスマシムトイヘ。アナガチニ世塵ヲトヲザカル行儀ヲモ表シ給ザリケリ。黒谷ノ大祖聖人。眞宗ノ興行ニヨリテ。遠流ノ罪責ニ及シ時。門弟ノ上足。同科ノ沙汰アリシニ。コノ上人モ。ソノ中トシテ。越後國國府ニウツサレテ。オホクノ春秋ヲ送タマヒケリ。明師上人歸京ノ時。オナ

下ハ金色ノ服ナリ。聖人誰トカセント問給ニ。
僧コタヘテノタマハク。我ハコレ善導ナリ。汝
專修念佛ヲ弘通セント欲擬スルガユヘニ。證
ヲナサンガタメニキタレルナリト云々。シカ
レバ聖人ミタテ給トコロノ義。和尚ノ御意ニ
タガハザルコト知ヌベシ。和尚ハ彌陀ノ應化
ニテマシマセバ。和尚ノ許可ハ。スナハチ彌陀
ノ印定ナリ。今時ノ衆生。惡世ノ群類。カノ化
導ヲアフギ。ソノ示誨ニシタガフベキモノナ
リ。聖人ノ後葉。學解林ヲナシ。門流ミナマタ
ヲワカテル中ニ。善信聖人親鸞ト申シハ。面受
上定ノ弟子。内外通達ノ高僧ナリ。俗姓藤原。
皇太后宮大進有範ノ息男ナリ。幼稚ニシテ父
ニ喪シ給ケルヲ。伯父若狹三位範綱卿。猶子トシ
テ交衆ヲイタス。扶持ノ力トモナリ。文學ヲハ
グム提撕ヲモ加ラレケリ。マタ式部大輔宗業卿。モ
オナジク伯父ニテオハシケルガ。彼卿ニ對シ

奉テ。說ヲウケタテマツラル、事共モアリケ
ルトナン。カクテ生年九歲ノ時。養和元年春ノ
比。若狹三位子時四品。青蓮院慈鎮和尚ノ貴房ニ伴
參シテ。スナハチ出家ヲトゲシメ。範宴少納言
公ト號セラレキ。同年登壇受戒。ソレヨリコノ
カタ。顯ヲ學シ密ヲ行スルツトメヲコタラズ
シテ。螢ヲヒロヒ雪ヲアツムル功オホクツモ
レリ。シカレドモ。三止三觀ノ窓ノ前ニ。百界
千如ノ月ヤ、モスレバクモリヤスク。五相五
輪ノ壇ノ上ニ。六大四曼ノ花シキリニアザヤ
カナル色ヲカクセリ。カ、リケレバ。滅罪生善
ノハカリゴト。事理ニツケテト、ノホラズ。自
行化他ノ益。彼此トモニソムケリ。サレバ假名
ノ修行ナニ、カハセン。イカニシテカコノメ
ビマメヤカニ。生死ヲマヌカル、道ヲエント
思給ケレバ。ツネニ住山ヲクハダテ。トコシナ
ヘニ練行ヲイタシテ。醫王山王ニモ。コノ一事

正門。究竟解脫斷根源ノ直路ナリ。月氏ニハ龍樹天親等ノ大士コレヲ弘通ス。トモニ惠藏ヲ製シテ定判アリ。晨旦ニハ曇鸞道綽等ノ五祖コレヲ相承ス。コトニ善導ヲモテ倚頼トス。シカウシテノチ我朝ニ流布スルコト。連々トシテタエズ。諸師敷揚スルコト。代々コレオホシ。慈覺慈惠等ノ大師モ。コゾリテ安養ノ往生ヲスヘメ。楞嚴禪林寺ノ先德モ。モハラ彌陀ノ利益ヲ嘆ゼリ。シカリトイヘドモ。根機ヤイマダイタラザリケン。宗旨ナヲアラハレズ。爰ニ黒谷ノ源空聖人。生ヲ本朝ニ受テ。邊域ノ群類ヲ開導シ。化ヲ濁世ニ施テ。西方ノ要行ヲ弘宣ス。初ノ習學ハ。眞言止觀ノ教門ナリ。カネテ諸宗ニワタリ。アマネク一代ヲウカヅフ。後ノ依行ハ。專修念佛ノ一門ナリ。ヒトヘニ彌陀ヲアフギ。タゞ極樂ヲスヘム。コレスナハチ。ソノカミ惠心ノ往生要集ヲ見給ケルヨリ。厭穢

欣淨ノコヽロモヤウ／＼スヘミ。劣機得脫益ノムナシカルマジキコトハリモ。信ヲモヨホシ給ケルガ。彼集ニヒキモチキルトコロ。オホク導和尚ノ釋ヲモテ規トセリ。コレニヨリテ。觀經義ヲ披閱シ給コト數遍ノノチ。忽ニ自力ノ局情ヲ捨テ。新ニ他力ノ奥旨ヲ得タマヘリ。タゞシミヅカラノ出離ニヲヒテハ。スデニ決セリ。他ノタメニコノ法ヲヒロメントオモフニ。ワガ詳覈スルトコロノ義。佛意ニカナフヤイナヤ。大事ノ因緣タルニヨリテ。ナヲ心勞ノ肝膽ヲクダキ給ケルニ。夢ノ中ニ證ヲエテ。慥ニ佛可ヲ蒙給ケリ。イハユル紫雲鬘鬚トシテ大虛ニオホヒ。光明赫奕トシテ世界ヲテラス。マタ高山ノ嶮阻ナルアリ。彩雲峯ノ上ニゾヒク。長河ノ浩汙タルアリ。靈鳥江ノ邊ニカケル。更ニ穢土ノ境界ニアラズ。淨刹ノ莊嚴ニコトナラズ。雲中ニ一ノ僧アリ。上ハ墨染ノ衣。

シヅムモウカムモ。獨生獨死ノミチ。キクニ心
ボソク。ムマル、モ死スルモ。自業自得ノコト
ハリ。ツク、トオモヘバカナシ。殃惡ヲツク
レバ。泥梨ノ鐵城ヲカマヘテコレヲマチ。福善
ヲタクハフレバ。上界ノ天宮ヲカザリテアヒ
マウクルニコソ。シカルニ。惑業ハツクリヤス
ケレバ。惡道ノ果ハ感ジヤスク。福因ハウヘガ
タケレバ。善趣ノ報ハマネキガタシ。タトヒマ
タ人天ノ快樂ヲエタリ。ソレモサラニ解脱
ノ要路ニハアラズ。光明寺和尚ハ。定善人天之樂。
猶如電光。須臾卽捨。還入三惡。長時受苦トノ
タマヘリ。エテモナニカセン。エンコトモマタ
カタシ。オホヨソ末代惡世ノ衆生。ケフコノゴ
ロノ凡夫ハ。切濁命濁ノ不善。五ナガラマス
マス増シ。五戒八戒等ノ律儀。一トシテマタカ
ラス。楞嚴ノ先德解釋ニ。往生要集善業今世所學。雖欣
動退。妄業求切所學。雖厭猶起。野鹿難繫。家狗

自馴トイヘル。ゲニヲロカナル身ニオモヒシ
ラル、マ、ニ。上根利智ノ人ナリトモ。末世澆
季ノナラヒハ。サマデカハラジトコソオボユ
レ。カクノゴトキノ輩ハ。隨緣起行ノ功ヲモツ
ミガタケレバ。イカニシテカ進道ノ資糧ヲモ
タクハヘン。タトヒ隨分精勤ノ法財ヲエタリ
トモ。六賊知聞ノ侵奪ヲノガレガタカルベシ。
悲哉々々。何爲々々。シカルニ彌陀ノ本願ハ。
アヤニクニカ、ル惡機ヲ攝シ。西方ノ淨土ハ。
モハラコノ類ヲモキラハザレバ。當今ノ衆生。
コトニ眞宗ノ教門ニ歸シ。罪惡ノ凡愚。ヒトヘ
ニ極樂ノ往生ヲ期スベシ。如來廻向ノ威德ナ
ルガユヘニ。機ノ利鈍ニヨラス。他力難思ノ本
誓ナルガユヘニ。行ノ多少ヲ論ゼズ。憑ヲ懸テ
ミナヲ稱スレバ。一念モ一聲モトモニムマレ。
願ニ乗ジテ誠ヲイタセバ。四重モ五逆モモル
ルコトナシ。マコトニコレ唯佛一道獨清閑ノ

續群書類從卷第二百十九

傳部三十

寂須敬重繪詞一

夫以。一如法界ノ眞理。凡聖ヲ兼テ隔ナク。萬德恒沙ノ寂用。染淨ニ亘テ變ゼズ。シカリトイヘドモ。妄雲ヒトタビ覆テ。本覺ノ月ヒカリヲカクシ。心水シキリニ動テ。亂想ノ浪コエヲアゲシヨリコノカタ。業科ヲ善惡ニ殖テ。報果ヲ苦樂ニウク。コノユヘニ生死長遠ニシ。六道輪廻ヤムコトナク。恩愛繫縛シテ。三界ノ牢獄イデガタシ。十方ノ諸佛コレヲ憐テ。濟度ノ方便ヲメグラシ。四依ノ大士コレヲ悲テ。教法ノ弘通ヲイタス。一代教主釋迦如來。耆闍崛山ニシ

テ。无量壽經ヲトキ給シトキ。當來導師彌勒尊ニ對シテイハク。衆生ノ此死生彼ノアリサマヲアカシ。ネンゴロニ諸趣ノ修因感果ノ道理ヲノベタマヘリ。カノ文ヲミルニ。或ハ當行下卷至趣。苦樂之地。身自當之。无有代者。善惡變化。殃福異處。宿預嚴待。當獨趣入トイヒ。或ハ獨來獨去。无一隨者。善惡禍福。追命取生。或在樂處。或入苦毒。然後乃悔。當復何及トイヘリ。サレバ曠劫流轉ノアヒダ。諸有經歷ノ程。シヅム時ハ。ツネニ地獄畜生ノ間ヲハナレズ。ウカブ時ハ。ワヅカニ人中天上ノアヒダニムマル。

狂言。剩又染紫毫。拾翰林。其體尤拙。其詞是苟。付冥付顯。有痛有耻。雖然只馮後見賢者之取捨。无顧當時愚案之訛謬而已。

于時永仁第三曆應鐘中旬第二天至晡時

終草書之篇畢。

畫工法眼淨賀

號康樂寺

ホヨソ奇異ノオモヒヲナスコトイフベカラズ。下向ノ後貴坊ニマイリテ。クハシク此旨ヲ申ニ。聖人ソノコトナリトノタマフ。コレマタ不思議ノ事ナリカシ。

第六段

聖人弘長二歲^{壬戌}仲冬下旬ノ候ヨリ。イサ、カ不例ノ氣マシマス。自爾以來。口ニ世事ヲマジヘズ。タゞ佛恩ノフカキコトヲノブ。聲ニ餘言ヲアラハサズ。モハラ稱名タユルコトナシ。シカウシテ同第八日^{午時}。頭北面西右脇ニ臥給テ。ツキニ念佛ノイキタエヲハリヌ。于時頽齡九旬ニ滿タマフ。禪房ハ長安馮翊ノ邊^{押小路南萬里小路}東。ナレバ。ハルカニ河東ノ路ヲ歷テ。洛陽東山ノ西麓。鳥邊野ノ南ノホトリ。延仁寺ニ葬シタテマツル。遺骨ヲ拾テ。同山ノ麓。鳥邊野ノ北邊。大谷ニコレヲオサメ畢ヌ。シカルニ終焉ニアフ門弟。勸化ヲウケシ老若。ヲノ^〱在世

ノイニシヘヲオモヒ。滅後ノイマヲカナシミテ。戀慕涕泣セズトイフコトナシ。

第七段

文永九年冬ノコロ。東山西麓鳥邊野ノ地大谷ノ墳墓ヲアラタメテ。同麓ヨリナヲ西吉水ノ北ノ邊ニ遺骨ヲ掘渡テ。佛閣ヲタテ影像ヲ安ズ。此時ニ當テ。聖人相傳ノ宗義イヨ^〱興シ。遺訓マス^〱盛ナルコト。頗在世ノムカシニコエタリ。スベテ門葉國郡ニ充滿シ。末流處處ニ遍布シテ。幾千萬トイフコトヲシラス。其稟教ヲ重クシテ。彼報謝ヲ抽ルトモガラ。縑素老少。面々ニアユミヲ運テ。年々廟堂ニ詣ス。凡聖人在世ノ間。奇特コレオホシトイヘドモ。羅縷ニ遑アラズ。シカシナガラコレヲ略スルトコロナリ。

右緣起畫圖之志。偏爲智恩報德。不爲戲論

顯アリトイヘドモ。文トイヒ義トイヒ。トモニ
モテ明ナルヲヤ。大經ノ三輩ニモ。一向ト勸
テ。流通ニハコレヲ彌勒ニ付屬シ。觀經ノ九品
ニモ。シバラク三心ト説テ。コレマタ阿難ニ付
屬ス。小經ノ一心ツキニ諸佛コレヲ證誠ス。コ
レニヨリテ論主一心ト判ジ。和尚一向ト釋ス。
シカレバスナハチ何ノ文ニヨルトモ。一向專
念ノ義ヲ立スベカラザルゾヤ。證誠殿ノ本地
スナハチイマノ教主ナリ。カルガユヘニトテ
モカクテモ。衆生ニ結縁ノコヽロザシフカキ
ニヨリテ。和光ノ垂跡ヲ留タマフ。垂迹ヲトバ
ムル本意。タゞ結縁ノ群類ヲシテ。願海ニ引入
セントナリ。シカアレバ本地ノ誓願ヲ信ジテ。
一向ニ念佛ヲコトヽセン輩。公務ニモシタガ
ヒ。領主ニモ駈仕シテ。ソノ靈地ヲフミ。ソノ
社廟ニ詣センコト。更ニ自心ノ發起スルトコ
ロニアラズ。シカレバ垂迹ニヲヒテ。内壞虛假

ノ身タリナガラ。アナガチニ賢善精進ノ威儀
ヲ標スベカラズ。タゞ本地ノ誓約ニマカスベ
シ。穴賢々々。神威ヲカロシムルニアラズ。努
力努力冥眊ヲメグラシタマフベカラズト云
云。コレニヨリテ。平太郎熊野ニ參詣ス。道ノ
作法トリワキ整儀ナシ。タゞ常没ノ凡情ニシ
タガヒテ。サラニ不淨ヲ毛刷コトナシ。行住座
臥ニ本願ヲアフギ。造次顛沛ニ師教ヲマモル
ニ。ハタシテ无爲ニ參着ノ夜。クダンノ男夢告
云。證誠殿ノ扉ヲ排キテ。衣冠タゞシキ俗人オ
ホセラレテ云。汝何ゾワレヲ忽緒シテ。汚穢不
淨ニシテ參詣スルヤト。ソノトキカノ俗人ニ
對座シテ。聖人忽爾トシテマミエタマフ。ソノ
詞ニノタマハク。彼ハ善信ガ訓ニヨリテ念佛
スルモノナリト云々。爰ニ俗人笏ヲタゞシク
シテ。コトニ敬屈ノ禮ヲ著ツヽ。カサネテ述ト
コロナシトミルホドニ。ユメサメヲハリス。オ

キ所ノナラヒ。巫ドモノ終夜アソビシ侍ニ。オ
キナモマジハリツルガ。イマナンイサ、カヨ
リキハンベルト思ホドニ。夢ニモアラズウツ
ツニモアラデ。權現被仰云。タゞ今ワレ尊敬ヲ
イタスベキ客人コノ路ヲスギタマフベキ事ア
リ。カナラズ慇懃ノ忠節ヲ抽デ、殊ニ丁寧ノ
響應ヲ儲クベシト云々。示現イマダサメオハ
ラザルニ。貴僧忽爾トシテ影向シタマヘリ。何
ゾタゞ人ニマシマサン。神勅是炳焉ナリ。感應
モトモ恭敬スベシト云テ。尊重嵬請シタテマ
ツリテ。サマ、ニ飯食ヲ粧。イロ、ニ珍味
ヲ調ケリ。

第五段

聖人故郷ニ歸テ。往事ヲオモフニ。年々歳々夢
ノゴトシ幻ノゴトシ。長安洛陽栖モアトヲト
ドムルニ嬾トテ。扶風馮翊處々ニ移住シタマ
ヒキ。五條西洞院ワタリ。コレヒトツノ勝地ナ

リトテ。シバラク居ヲシメタマフ。今比イニシ
ヘ。口決ヲツタヘ面受ヲトゲシ門徒等。ヲノ
ヲノ好ヲシタヒ路ヲタヅネテ。參集シタマヒ
ケリ。ソノコロ常陸國那荷西郡大部郷ニ。平
太郎ナニガシト云庶民アリ。聖人ノ訓ヲ信ジ
テ專貳ナカリキ。而ニ或時。件ノ平太郎所務ニ
駈レテ。熊野ニ詣ヅベシトテ。事ノヨシヲ尋申
ガタメニ。聖人ヘマイリタルニ。被仰云。夫聖
教萬差ナリ。イヅレモ機ニ相應スレバ巨益ア
リ。但末法ノ今時。聖道門ノ修行ニヲヒテハ成
ズベカラズ。則我末法時中。億々衆生起行修
道。未有一人得者トイヒ。唯有淨土一門。可通
入路ト云々。此皆經釋ノ明文。如來ノ金言ナ
リ。而今唯有淨土ノ眞說ニ就テ。忝彼三國ノ祖
師。ヲノ、此一宗ヲ興行ス。所以愚禿勸ルト
コロ更ニ私ナシ。シカルニ一向專念ノ義ハ。往
生ノ肝腑。自宗ノ骨目ナリ。スナハチ三經ニ隱

モ。貴賤衢ニ溢。佛法弘通ノ本懷コヽニ成就シ。衆生利益ノ宿念タチマチニ満足ス。コノ時聖人オホセラレテノタマハク。救世菩薩ノ告命ヲウケシイニシヘノユメ。スデニイマト符合セリト。

第三段

聖人常陸國ニシテ。專修念佛ノ義ヲヒロメタマフニ。オホヨソ疑謗ノ輩ハスクナク。信順ノ族ハオホシ。而ニ一人ノ僧^{山臥云々}アリテ。動スレバ佛法ニ怨ヲナシツヽ。結句害心ヲサシハサンデ。聖人ヲ時々ウカバヒタテマツル。聖人板敷山トイフ深山ヲ。ツネニ往反シタマヒケルニ。彼山ニシテ度々相待トイヘドモ。更ニソノ節ヲトゲス。ツラ／＼緯ノ參差ヲ案ズルニ。頗ル奇特ノオモヒアリ。仍聖人ニ謁セントオモフコヽロツキテ。禪室ニ行テ尋申ニ。上人左右ナクイデアヒタマヒケリ。スナハチ尊顏ニム

カヒタテマツルニ。害心タチマチニ消滅シテ。アマサヘ後悔ノ淚禁ジガタシ。ヤヽシバラクアリテ。有ノマヽニ日來ノ宿鬱ヲ述ズトイヘドモ。聖人又オドロケルイロナシ。タチドコロニ弓箭ヲキリ刀杖ヲステ。頭巾ヲトリ柿衣ヲアラタメテ。佛教ニ歸シツヽ。終ニ素懷ヲトゲキ。不思議ナリシ事ナリ。スナハチ明法房コレナリ。上人コレヲツゲタマヒキ。

第四段

聖人東關ノ堺ヲイデヽ。花城ノ路ニヲモムキマシ／＼ケリ。或日晚陰ニヲヨビテ。箱根ノ險阻ニカヽリツヽ。ハルカニ行客ノ蹤ヲヲクリテ。漸人屋ノ樞ニチカヅクニ夜モスデニ曉更ニヲヨンデ。月モハヤ孤嶺ニカタブキヌ。于時聖人アユミヨリツヽ案内シ給フニ。マコトニ齡傾タル翁ノ。正ク裝束シタルガ。イトコトヽナクイデアヒタテマツリテ云ヤウ。社廟チカ

來ノ來現トイフコト炳焉ナリ。シカレバスナ
ハチ弘通シタマフ教行。オソラクハ彌陀ノ直
説トイヒツベシ。アキラカニ无漏ノ慧燈ヲカ
カゲテ。トヲク濁世ノ迷闇ヲハラシ。アマネク
甘露ノ法雨ヲソ、ギテ。ハルカニ枯竭ノ凡惑
ヲウルホサンガタメナリト。仰ベシ信ズベシ。

本願寺聖人親鸞傳繪下

第一段

淨土宗興行ニヨリテ。聖道門廢退ス。コレ空師
ノ所爲ナリトテ。タチマチニ罪科セラルベキ
ヨシ。南北ノ碩才憤申ケリ。顯化身土文類六
云。竊以。聖道ノ諸教ハ行證久廢。淨土ノ眞宗
ハ證道今盛。然諸寺釋門昏教兮。不知眞假門
戶。洛都儒林迷行兮。无辨邪正道路。斯以。興福
寺學徒奏達太上天皇。諱尊成。號後鳥羽院。今上。諱爲仁。號土御門院。聖
曆承元丁卯歲仲春上旬之候。主上臣下。背法違

義。成忿結怨。因茲眞宗興隆。太祖源空法師。并
門徒數輩。不考罪科。猥坐死罪。或改僧儀。賜姓
名處遠流。予其一也。爾者已非僧非俗。是故以
禿字爲姓。空師并弟子等。坐諸方邊州。經五年
之居緒云々。空聖人罪名藤井元彦。配所土佐
國。幡多。鸞聖人罪名藤井善信。配所越後國。府。此
外門徒死罪流罪皆略之。皇帝諱守成。號佐渡院。聖代建曆
未辛歲子月中旬第七日。岡崎中納言範光卿ヲモ
テ勅免。此時聖人右ノゴトク禿字ヲ書テ奏問
シ給ニ。陛下叡威ラクダシ。侍臣オホキニ褒美
ス。勅免アリトイヘドモ。カシコニ化ヲホドコ
サンガタメニ。ナヲシバラク在國シタマヒケ
リ。

第二段

聖人越後國ヨリ常陸國ニ越テ。笠間郡稻田郷
トイフトコロニ隱居シタマフ。幽栖ヲ占トイ
ヘドモ。道俗跡ヲタヅネ。蓬戸ヲ閉トイヘド

一ナリ。我カシコクテ。信心スルニアラズ。信心ノカハリアフテオハシマサン人々ハ。ワガマイラン淨土ヘハ。ヨモマイリタマハジ。ヨクヨクコ、ロエラルベキ事ナリト云々。コ、ニ面々舌ヲ卷口ヲ閉テヤミニケリ。

第八段

御弟子入西房。上人^{親鸞}ノ眞影ヲウツシ奉トオ

モフ心ザシアリ。日ゴロヲフルトコロニ。上人ソノ心ザシアルコトヲカバミテオホセラレテ云。定禪法橋^{七條邊居住}ニウツサシムベシト。入西

房鑒察ノ旨ヲ隨喜シテ。スナハチカノ法橋ヲ召請ス。定禪左右ナクマイリス。スナハチ尊顏ニ向タテマツリテ申テイハク。去夜奇特ノ靈夢ヲナン感ズルトコロナリ。ソノ夢ノ中ニ拜シタテマツルトコロノ聖僧ノ面像。イマムカヒタテマツル容貌ニスコシモタガフトコロナシトイヒテ。タチマチニ隨喜感歎ノイロフカ

クシテ。ミヅカラソノ夢ヲカタル。貴僧二人來入ス。一人ノ僧ノタマハク。コノ化僧ノ眞影ヲウツサシメントオモフコ、ロザシアリ。ネガハクハ禪下筆ヲクダスベシト。定禪問テ云。彼化僧タレビトゾヤ。件ノ僧ノ云ク。善光寺ノ本願ノ御房コレナリト。コ、ニ定禪タナゴ、ロヲアハセ。ヒザマヅキテユメノ中ニオモフヤフ。サテハ生身ノ彌陀如來ニコソト。身ノ毛イヨダチテ恭敬尊重ヲイタス。マタ御クシバカリヲウツサレンニ足ヌベシト云々。カクノゴトク問答往復シテ。夢サメヲハリヌ。シカルニイマ。コノ貴坊ニマイリテ。ミタテマツル尊容。夢中ノ聖僧ニスコシモタガハズトテ。隨喜ノアマリナミダヲナガス。シカアレバ。夢ニマカスベシトテイマモ御クシバカリヲウツシタテマツリケリ。夢想ハ仁治三年九月廿日夜ナリ。ツラ／＼コノ奇瑞ヲオモフニ。聖人彌陀如

ケラル、ナリト。法力房申テ云。シカラバ法力
モルベカラズ。信不退ノ座ニマイルベシト云
云。仍コレヲカキノセタマフ。コヽニ數百人ノ
門徒群居ストイヘドモ。更ニ一言ヲノブル人
ナシ。コレ恐クハ自カラ迷心ニ拘テ。金剛ノ眞
信ニ昏ガイタストコロ歟。人ミナ无音ノアヒ
ダ。執筆上人親鸞。自名ヲノセタマフ。ヤヽ暫ア
リテ。大師聖人オホセラレテ云ク。源空モ信不
退ノ座ニツラナリ侍ルベシト。ソノトキ門葉
アルヒハ屈敬ノ氣ヲアラハシ。アルヒハ懣悔
ノイロヲフクメリ。

第七段

上人親鸞ノタマハク。イニシヘツガ大師聖人源空。
ノ御マヘニ。聖信房。勢觀房。念佛房以下ノ人
人オホカリシトキ。ハカリナキ諍論ヲシハン
ベルコトアリキ。ソノユヘハ。聖人ノ御信心
ト。善信ガ信心トイサヽカモカハルトコロア

ルベカラズ。タゞ一也ト申タリシニ。コノ人々
トガメテイハク。善信房ノ。聖人ノ御信心ト。
我信心トヒトシト申ルヽコト謂ナシ。イカデ
カヒトシカルベキト。善信申テ云。ナドカヒト
シト申サルベキヤ。其故ハ。深智博覽ニヒトシ
カラントモ申バコソ。マコトニオホケナクモ
アラメ。往生ノ信心ニイタリテハ。ヒトタビ他
力信心ノコトハリヲウケタマハリシヨリ以
來。全クワタクシナシ。然聖人ノ御信心モ。他
力ヨリ給ラセタマフ。善信ガ信心モ他力也。故
ニヒトシクシテカハルトコロナシト申也ト申
侍シトコロニ。大師聖人マサシクオホセラレ
テ云。信心ノカハルト申ハ。自力ノ信ニトリテ
ノ事也。スナハチ智慧各別ナルユヘニ。信又各
別也。他力ノ信心ハ。善惡ノ凡夫。トモニ佛ノ
カタヨリタマハル信心ナレバ。源空ガ信心モ。
善信房ノ信心モ。サラニカハルベカラズ。タゞ

凡源空聖人在生ノイニシヘ。他力往生ノ旨ヲ
ヒロメ給シニ。世アマネクコレニコゾリ。人コ
トゴトクコレニ歸シキ。紫禁青宮ノ政ヲ重ズ
ル砌ニモ先黃金樹林ノ夢ニコ、ロヲカケ。三
槐九棘ノ道ヲ正スル家ニモ直ニ四十八願ノ月
ヲモテアソブ。シカノミナラズ。戎狄ノ輩。黎
民ノ類ヒ。コレヲアフギコレヲ貴ズトイフコ
トナシ。貴賤轅ヲメグラシ。門前市ヲナス。常
隨昵近ノ縑徒ソノカズアリ。都三百八十餘人
ト云々。シカリトイヘドモ。親ソノ化ヲウケ。
勲ソノ誨ヲマモル族甚マレナリ。ワヅカニ五
六輩ニダニモタラズ。善信聖人アルトキ申タ
マハク。予難行道ヲ閣テ。易行道ニウツリ。聖
道門ヲ通テ。淨土門ニ入シヨリ以來。芳命ヲカ
ウブルニアラヌヨリハ。豈出離解脫ノ良因ヲ
著哉。喜ノ中ノ悅。ナニゴトカコレニシカン。
シカルニ同室ノ好ヲ結デ。トモニ一師ノ誨ヲ

アフグ輩コレ多トイヘドモ。眞實ニ報土得生
ノ信心ヲ成シタランコト。自他オナジクシリ
ガタシ。故ニ且ハ當來ノ親友タルホドヲモシ
リ。且ハ浮生ノ思出トモシハンベランガタメ
ニ。御弟子參集ノ砌ニシテ。出言ツカフマツ
リテ。面々ノ意趣ヲモ。試トオモフ所望アリト
云々。大師聖人ノタマハク。コノ條モトモシカ
ルベシ。スナハチ明日人々來臨ノトキ。オホセ
ラレイダスベシト。而翌日集會ノトコロニ。上
人親鸞ノタマハク。今日ハ信不退行不退ノ御座
ヲ兩方ニワカタルベキナリ。何ノ座ニツキタ
マフベシトモ。各々示給ヘト。ソノトキ三百餘
人ノ門侶ミナ其意ヲ得ザル氣アリ。于時法印
大和尚位聖覺。并ニ釋ノ信空。上人法蓮。信不
退ノ御座ニ可着ト云々。次ニ沙彌法力熊谷直實入道
遲參シテ申云。善信ノ御房ノ御執筆何事哉ト。
善信上人ノタマハク。信不退行不退ノ座ヲワ

士ニツカフルコトナカレ。タバチニ本佛ヲアフグベシト云々。故ニ上人親覺傍皇太子ヲ崇タマフ。ケダシコレ佛法弘通ノ浩ナル恩ヲ謝センガタメナリ。

第四段

建長八年^{丙辰}二月九日夜寅時。釋ノ蓮位夢想ノ告云。聖德太子親鸞上人ヲ禮シ奉テ曰。

敬禮大慈阿彌陀佛。爲妙教流通來生者。

五濁惡時惡世界中。決定即得无上覺也。

シカレバ。祖師上人ハ彌陀如來ノ化身ニテマシマストイフコトアキラカナリ。

第五段

黒谷ノ先德^{源空}。在世ノムカシ。矜哀ノアマリア

ルトキハ。恩許ヲ蒙テ製作ヲ見寫シ。或時ハ眞

筆ヲ降シテ名字ヲ書賜。スナハチ顯淨土方便

化身土文類六云。^{親鸞上人選述}シカルニ愚禿釋鸞。建

仁^{辛酉}曆。棄雜行兮歸本願。元久^{乙丑}歲。蒙恩恕兮書

選擇。同年初夏中旬第四日。選擇本願念佛集内題字。并南无阿彌陀佛往生之業念佛爲本。與釋綽空。以空眞筆令書之。同日。空之眞影申預奉圖畫。同二年閏七月下旬第九日。眞影銘。以眞筆令書南无阿彌陀佛。與若我成佛十方衆生。稱我名號下至十聲。若不生者不取正覺。彼佛今現在成佛。當知本誓。重願不虛。衆生稱念。必得往生之眞文。又依夢告。改綽空字。同日。以御筆令書名之字畢。本師聖人。今年七旬三御歲也。選擇本願念佛集者。依禪定博陸^{月輪殿兼實法名圓照}之教命。所令選集眞宗之簡要念佛之奧義。攝在斯見者易諭。誠是希有最勝之華文。无上甚深之寶典也。涉年涉日。蒙其教誨之人雖千萬。云親云疎。獲此兒寫之徒甚以難爾。既書寫製作。圖畫眞影。是專念正業之德也。是決定往生之徵也。仍抑悲喜之淚。註由來緣云々。

第六段

端嚴ノ聖僧ノ形ヲ示現シテ。白衲ノ袈裟ヲ着服セシメ。廣大ノ白蓮華ニ端坐シテ。善信ニ告命シテノタマハク。行者宿報設女犯。我成玉女身被犯。一生之間能莊嚴。臨終引導生極樂。文。救世菩薩善信ニノタマハク。コレハコレワガ誓願ナリ。善信コノ誓願ノ旨趣ヲ宣說シテ。一切群生ニキカシムベシト云々。爾時善信夢中ニアリナガラ。御堂ノ正面ニシテ。東方ヲミレバ。峨々タル岳山アリ。ソノ高山ニ數千萬億ノ有情群集セリトミユ。ソノトキ告命ノゴトク。此文ノコハロヲ。カノ山ニアツマレル有情ニ對シテ。說キカシメ畢ルトオボエテ。ユメサメ畢云々。倩コノ記錄ヲ披。カノ夢想ヲ案ズルニ。ヒトヘニ眞宗繁昌ノ奇瑞。念佛弘興ノ表示也。シカレバ聖人後ノトキオホセラレテ云。佛教ムカシ西天ヨリ興リテ。經論イマ東土ニ傳ル。是偏ニ上宮太子ノ廣德。山ヨリモタカク海

ヨリモフカシ。我朝欽明天皇ノ御宇ニ。コレヲワタサレシニヨリテ。スナハチ淨土ノ正依經論等此時ニ來至ス。儲君モシ厚恩ヲホドコシタマハズバ。凡愚イカデカ弘誓ニアフコトヲエン。救世菩薩ハスナハチ儲君ノ本地ナレバ。垂迹興法ノ願ヲアラハサンガタメニ。本地ノ尊容ヲシメストコロナリ。抑又大師聖人源。モシ流刑ニ處セラレタマハズバ我又配所ニオモムカンヤ。モシワレ配所ニオモムカズンバ。何ニヨリテカ邊鄙ノ群類ヲ化セン。是ナヲ師教ノ恩致ナリ。大師聖人スナハチ勢至ノ化身。太子又觀音ノ垂迹ナリ。コノユヘニ。ワレニ菩薩ノ引導ニ順シテ。如來ノ本願ヲヒロムルニアリ。眞宗コレニヨリテ興シ。念佛コレニヨリテ煽ナリ。是併ラ聖者ノ教誨ニヨリテ。サラニ愚昧ノ今案ヲカマヘズ。彼二大士ノ重願。タビニ佛名ヲ專念スルニタレリ。イマノ行者錯テ脇

所記之。春秋^{七十}。老眼不見。只任惡筆。旁恐誹謗。同行之外。努力々々不可披露者也。

弟子塔義^{在判}

本願寺聖人親鸞傳繪上

夫聖人ノ俗姓ハ藤原氏。天兒屋根ノ尊二十一

世ノ苗裔大織冠^{鎌子。內大臣。}ノ玄孫近衛大將右大臣

^{贈左大臣。}從一位內麻呂公^{號後長岡大臣。或號閑院大臣。贈正一位太政大臣房前公孫。大納言}

^{式部卿眞}橋息ナリ。六代ノ後胤弼ノ宰相有國ノ卿五代ノ

孫皇太后宮大進有範ノ子ナリ。シカアレバ朝

廷ニ仕テ霜雪ヲモイタゞキ。射山ニ趨テ。榮花

ヲモヒラクベカリシ人ナレドモ。興法ノ因ウ

チニ萌。利生ノ縁ホカニモヨホシ、ニヨリテ。

九歳ノ春ノコロ。阿伯從三位範綱卿^{于時從四位上}

^{白河ノ上皇ノ近臣。慈鎮和尚是也。法性ノ}

^{ナリ。上人ノ養父。前大僧正。慈圓。慈鎮和尚是也。法性ノ}貴坊ヘ相具奉テ。鬢髮ヲ剃除シ給キ。範宴少納

言公ト號ス。自爾以來。シバ／＼南岳天台ノ玄風ヲ訪テ。ヒロク三觀佛乘ノ理ヲ達シ。トコシナヘニ楞嚴橫川ノ餘流ヲ湛テ。フカク四教圓融ノ義ニアキラカナリ。

第二段

建仁第一ノ曆春ノコロ。^{上人廿九歳。}隱遁ノコ、ロ

ザシニヒカレテ。源空聖人ノ吉水ノ禪房ニ尋

マイリ給キ。是則世クダリ人ツタナクシテ。難

行ノ小路マヨヒヤスキニヨリテ。易行ノ大道

ニオモムカントナリ。眞宗紹隆ノ大祖聖人。コ

トニ宗ノ淵源ヲツクシ。教ノ理致ヲキハメテ。

コレヲノベ給ニ。タチドコロニ他力攝生ノ旨

趣ヲ受得シ。飽マデ凡夫直入ノ眞心ヲ決定シ

マシ／＼ケリ。

第三段

建仁三年^{癸亥}四月五日夜寅ノ時。上人夢想ノ告

マシ／＼。カノ記云。六角堂ノ救世菩薩。顔容

可有御渡。付此言。榮思。奉請導師歟。榮申參御共。聽聞仕。上人仰曰。其期未熟。終必可相共。卽見與中。有青蓮華。大圓座許。但生蓮華乘之。童子指蓋。北山金色綱內入御畢。御背青雲隨行。榮思。此都率外居彼內院歟。悲奉被弃。如小兒離母。揚聲啼哭。仍房中騷動。同行被驚夢覺畢。其恨未休之。明二十六日也。此夢不見申見者。始自梵帝王釋日月五星二十八宿等。總王城鎮守諸大明神。僧榮範之身。一々毛吼可罷蒙之狀如件。

貞應二年三月二十五日僧榮範在判

舊記。仁海僧正八幡參籠之時。彼法成佛決定之由御託宣有。可勘之。

上人生所。兩夢共山。彼此不違。□許哉。

上人眉間豆許肉出。堅如骨。大人相也。此一事者。面所奉見也。

一慶圓上人清談。或蓮道房之口狀粗記之畢。□

敢非虛誕。但□增減端筆之謬。非如本說。於此咎者。可蒙免除。此外不聞。忒記之者。塔義墮妄語之罪。蒙冥顯之罰焉。□自有

處尋出之。追書之。圓海仰云。覺道房。此法相傳之時。物語曰。大和國泊瀨河黨之息女俄狂亂。祈之無驗。于時此女房曰。三輪慶圓上人可奉請。仍奉請上人。上人言。有子細人可出被仰。隨仰皆退出乎。只上人與女房。密對面給。彼女房申。我是慈悲僧正也云々。非爲惱此女。爲上人見參來謁。我每日一切經轉讀。就顯密無所暗。雖爲得傳授上人。卽身成佛印參謁授上人。卽今法王灌頂被授畢。於是喜悅之外無他云云。僧正申言。日本國可然人々臨終之時。障礙者皆我眷屬也。今御芳恩。上人御臨終ヲイテハ。可停止障礙也被申云々。隨御臨終目出御坐。不思議故記之云々。

建長七年歲次乙卯六月九日。於北白河御壇

墓所。乞匄語光明樣。其時面々□不審畢。多武
峯相去一里餘。人々見光恠之。翌日聞開云々。
河內國錦織新別所覺明房。謗彼灌頂。成一向
專修念佛者。三箇年間。物狂々死畢。其後同宿
夢。依謗法罪。雖狂死。眞言結緣不空。可生善
所云々。是於太子御廟。上人弟子明運房慶秀。
以所持日記書寫之。生馬行基菩薩御廟住僧月
性房。法輪寺參籠之時。寺僧土佐阿闍梨深慶
書之。次塔義記之。

明王寺^{和州}房十三歲夢。僧告曰。汝二十歲可死
云々。十七歲出家。參籠金峯山藏王堂。夢。汝
壽可延三十五歲云々。今年二十歲。貞應二年
正月二十七日曉丑尅。夢曰。空中有光。々中有
聲曰。今夜雖可迎汝。參三輪上人御迎。爲汝後
可來云々。次日聞上人往生。符合夢相。師匠賢
佛房聞之。我罪障深重。不見如此夢。悲嘆臥。
夜夢。參上人御座所。仰見之。北高山。南面有

莊嚴殊妙七重塔。其中上人獨御坐。立東面。示
曰。塔內有大師御筆。可拜見。卽拜之。金色南
無阿彌陀佛之字也。塔巽方有池。微妙四色蓮
華開敷。其中折四本。供養上人。見驚了。葉上
僧正弟子觀明房夢。貞應二年二月二十六日卯
尅。後王城乾有大伽藍。行大佛事。榮範參詣。
堂塔數多。衆人往復。上下無量。莊嚴殊勝。目
耀心勇。譬不可言。南有總門。悉巡禮畢。出門
行南。背有音樂。顧之天冠夾形童子八人。其中
二人先立曰。於是三輪聖人御房見參之由所候
也。承之悅。念入中門。見之有御所。簾上懸五
色玉。交光赫奕。地布白玉。世間無類。西端中
門廊。上人御座。見榮範含咲。近可來被仰。悅
昇御座。黃錦縛也。同坐相去一寸許。然間聞妓
樂音。感淚難抑。西方如南珠玉色々。北有松
山。其迴懸金色網。山奥有樂音。于時力者十人
昇手輿來如前。童子合掌言。法會已能成候。早

院良雅阿闍梨之許。可令傳受。卽與書狀速令推參。依述子細。被授印可。還來示鏤。鏤是不爾云々。又令歸參。多年給仕。苦勞之後。正受此法。又示鏤。鏤是實也云々。隱岐聖明房是也。懸頸命終云々。凡傳法不輒。上代如此。近來師資共輕草越。三昧耶罪。可恐々々。思其德者。當初於春日社頭。笠置解脫御房參會。初相上人。殊生歸依。懇懇清談。予東金堂塔勸進造營。住京之時。任靈夢告。別發大願。請法性寺安阿彌陀佛。如法如說。造藥師像。和州信貴山麓。興降小伽藍。號總持寺。將奉安置。而未遂開眼供養。幸今奉遇聖人。枉令成就至願云々。驚怖大辭言。尊下者。六宗之明匠。萬人之歸憑也。愚僧者。云智分。云戒行。闕應供之德。非將導之仁。嚴旨之趣。謝而有餘。爲恐爲恐云々。然猶返々密談。芳契都無矯飾。催敬信故。隨其命旨。參詣彼寺。開眼供養畢。驗佛御坐。道俗

群參云々。又長谷寺炎上時。十一面頂上佛留灰中炳然。崇之納之。安阿彌陀佛奉造立本佛。聖人爲導師。開眼供養畢。彼此皆悉靈驗新也。凡付顯付密。爲自爲他。種々所作。日記在別。或時。門弟五六人。各々配分一日所作。試勤修之。不能勵得。或生疑心。或增敬心云々。臥病床後。小退行業。多分不爾。於護摩者。臨終昨日止之。年來所好。依不食。看病無煩。三日以前知死期。往生之由言弟子。于時貞應二年正月二十六日戌時。今夜曉可往生由。又告僧徒。二十七日寅時。結祕印。誦密言稱。口中美如含甘露。寂然遷化畢。行年八十四歟施葬其日。切爪拔齒。哀惜悲泣。遠近縉素。往來訪問幾許。同二十八日夜。茶毗事終。諸衆還畢。墓所西邊。有乞匄里。其夜半許。匄見葬所。有唐笠許光。稍周遍。赫奕去山寺。十餘町遺跡。僧徒見光。松葉分明。各驚異之。若是天變歟云々。明朝參

卽授彼印明畢。女曰。過去七佛內證法呂。傳來如此。更無相違。深以信許。貴哉々々。我爲利生。往此幽巖云々。予言。正奉拜見御體如何。答。我恐怖形。輒不可示。然而宜隨命旨。言畢騰空中。立右手小指。其爪長一丈許。放五色光明。飛去龍穴之方。倏然隱沒。奇異勝事。具不能述矣。

一又舍利法千日結願之時。前後供物并華瓶壇上。舍利出現。千餘粒許。形如水精碎。傳聞人令人感得之云々。愚僧昔傳之所奉持也。

一御物語。伯耆國櫻山寺住僧嚴朗千明房。傳聞有卽身成佛祕法云事。發願求心。忽出々門。(山邊)赴

洛陽方。漸越山川。到備前國小島。是熊野長床之御領也。其所崇若王子。靈驗揭焉云々。仍數日參籠祈誓。受法之師緣託宣曰。願求之法。高野山千手院東別處理覺房傳授之仁也。早行至。可懇請哉。驚悅。速依付彼師。給仕三箇年。

先心隨命。晝夜無倦。師或時問其意趣。答曰。卽身成佛祕法御相傳之由。忝承神告。伏望垂慈訓。師曰。予全不知侍。可尋餘所云々。因玆還參若王子寶社。(今說略)重致精祈。又託宣曰。師尙不許。如此可誦卽成佛法。法文三行許。出微妙音聲。誦之御坐。嚴朗爲不忘却。眞名假名相交記之。歸高野坊。示神告并彼文。于時覺上人起居禮拜。涕淚悲喜曰。年來雖傳此法。未取強信。今就貴房。傳受此法。旣爲愚僧。眞善知識也。更以何事可謝申哉。慇懃清談之後。取出正文。泣令傳授。子細略之。

一高野山傳法院創草之昔。自隱岐國。若僧出來。(靈驗略)就覺上人。崩山鏟地。運石曳不。終日不倦。驅仕勝人。經一兩年。無變氣色。上人奇之。問所存旨。答。粗承眞言法中卽身成佛。苟所伺望。唯斯一事云々。覺鑊云。懇志之至。年來之功。尤以難有所感申也。但某不可叶。參醍醐大乘

也。而惡念忽滅。敬心更生。是聖德之令然云云。師曰。抑誰人御坐乎。何蒙治罰耶。靈曰。夫彼成佛印言者。三國之相承。兩部之肝心。而此僧申覺鑲之作。唯非失一身前途。偏欲破萬人之歸宅。爲誠之。爲懲之也。宛無怨毒。亦無害心也。覺鑲此外可存何謀云々。聖人曰。幸甚幸甚。奉遇聖靈。殊增信心。如此良久清談之後。病者醒悟畢云々。凡鑲靈者非。鬼界之實類。是高野之護法也云々。

一聖人參詣於八幡宮。戊始許歟。青女房立小家之門。悲泣獻歎。問之。答曰。去夜老母忽逝去畢。欲葬不叶。悲中之悲云々。相訪。臨夜陰負之。但垂跡前。忌穢氣故。其夜祇候馬場假屋。伏以出假御宇之初。鎮押凶黨于他國也。施一天四海泰平之化焉。入空冥利之後。加護祖師乎我朝也。弘三密五相頓證之法矣。倩思高德。閑獻法施。稍及深更之間。男一人來示曰。無緣

葬事。尤奉納受。非所禁忌。近可來謁云々。生不思議。卽與男俱參候寶前。人々睡臥。寂然無聲。仍微音啓白。眞言教者。諸佛祕藏。於中。師異說。重々灌頂。何眞實至極之正傳。決定成佛之印明。優婆塞結彼印明。誦偈二行許。是宗大事也。一向可持念云々。又曰。我本體者。釋迦文佛云々。條々密談後。複本心畢。又試問曰。貴重教命。猶委卜之。答。一切不覺。何事侍乎云々。又問。殿宿所者何方耶。答。此近邊美津里云。里名文字。私案可直。其後經年。拜見大師御筆聖體。符合御託宣。餘事以之。可仰信焉。

一建曆元年辛未八月二十四日御物語。室生參籠千日。泊九百九十餘日。自宿所參籠神。將度河橋。其中間。忽然貴女一人來謁。引被薄衣。不顯面貌。卽成怖立煩。欲歸之處。女曰。我爲受法。於是出現。願授卽身成佛印信云々。予問。誰人御坐哉。傳法次第。必彰名字。時稱善女。

云。靈申越度之由。脫被服起居。長髮羸瘦。只骨與皮。卽察彼操意。令相誘慰喻。病者致恭敬儀。悅奉拜謁而言。無驗山臥賤巫。猥揚厲聲。引催邪心。伏願。年來之所望。今成就給云。事畢。皆追出看病之輩。然後問其意。答。在生之時。聞彼灌頂最極究竟之由。雖發願求不能傳受。依此執心墮魔道歟。而依佛法之熏修。獨有威勢。強無苦痛。當知聞鎮守府觀世音寺在真言明匠。須臾往到。託於傍人。相尋不知。空還退畢。願垂慈悲。令教示給云。師曰。求法之志。所歸申也。但誰人耶。御名云何。爰憮然不名。省耻思歟。付法次第。必列名字。違背之咎如何。其時稱曰。中院少僧都某。但忽有御披露云云。是中古之碩學也。如此問答之後。被灌頂畢。忽遂宿願。歡喜合掌。涕泣良久。執心速滅。改生有近。何爲可奉報御恩哉云々。聖人答云。自古至今。智者尊僧被領魔冤。臨終之時多失

正念。禦之如何。靈曰。門徒三百有餘。一々申觸。不可令成冤虐之由。返々啓沃乞暇退去。復本心畢。聖人宿隣房。病僧捧跽饒然來供。恐悅無極。具不能記。笠置解脫御房臨終之時。如寐寤言。問人毛無幾。御山邊爾獨居。天苦幾事乎。思悲云々。看病者恠奉驚覺。問詠歌之趣。其事不知。魔緣所作歟。卽召僧侶。令誦尊勝陀羅尼云々。經年之後。門弟菩提房。參三輪室。奉語聖人。彼時和歌。諸人不辨云々。聖人曰。金峯山講贊法橋。不敵大靈。是其哥也云々。上人臨終。聊無邪氣。是則符合靈之契約。以之餘事可信者歟。賢者既慎魔障。何況於餘人乎。一多武峯方等房。數月靈病。有驗山臥神咒加持。敢不傾動。氣力漸窮。依見無憑。奉迎上人。卽未坐時。惡眼瞰。又安前爐取金火箸指引入。出。聖人鑒爲大靈。輒語相誘。授菩薩戒。瞋恚稍改。微笑而言。取火箸指入爐中侍。欲奉燒

續群書類從卷第二百十八

傳部廿九

三輪上人行狀

夫德通幽明。謂之聖。慈被尊卑。謂之仁。彼仁與慈。誰非性乎。三輪上人者。鎮西之人。俗姓藤原氏。今島津殿初住和州安部別處。喪一人弟

子。觀九相之變移。覺浮世之難保。發堅固之心。名利厭離。乞食斗藪。求明師於所々。伺法要於宗々。柔和忍辱爲體。慈悲利生爲心。因宇陀郡龍門寺邊。結一艸庵。獨卜禪居。一筆書寫大般若五部大乘經天台六十卷眞言經儀軌等。加之每日護摩陀羅尼行法。歲月久積。(高枕)修多累。是以虛往實歸。遠近繼踵。烈袖隨緣。鐘谷

應響。至如稟詔宣於八幡之寶前而疑網卽解。放靈光於三輪之遺跡而迷暗朗然。驗德不耻古聖。法流可泊末資。仍持念之隙。世俗之談。留耳不忘。聊任思出。乍憚拙詞愁記矣。

一和州宇陀郡阿曾宇陀源二入道之子堯信房實名忘。爲魔被惱。迷悶狂言。屈請驗者。欲令加持。嘲哢輕慢。罵詈打擲。不被降伏。不能對治。數月不食。隨日衰損。氣力既盡。難存之間。入道爲助後世。爲令受戒奉迎聖人。聖人隨請。卽臨病床。其時病者被衣服伏。聖人加持。病者可脫衣耶。答無便侍故云々。師曰。然者可脫幘歟

首也。休矣法師傳此宗。續法命於濁世。導迷徒於淨界。孔子曰。人能弘道。非道弘人。王注曰。才大者道隨而大。才小者道隨而小。故不能弘人也。^已誠哉斯言。微若人。我等其奈趣正路何矣。自教源西天興。法流東土注已來。俊穎之捨家求法者鉅萬。明嘉之出此入彼者累百。其中富才澤德。弘道引衆。近見於法師也。勿謂小善凡夫之依身。可知大權聖人之垂跡也。居當寺十餘年。以教律宗。爲開導之旨。以無量壽。爲淨土之

行。見面聞音。非一世小緣。交語受訓。是往劫大因。自未得度先度人。在世之昔心。最初引接結緣者。滅後之今思。唯專信心。莫生疑慮。

泉涌寺不可棄法師傳。

泉涌寺長老定舜。同寺前懺主思真。前維那思允等。命予述傳。仍摺小緒。記大概。庶法師垂靈瞰。

于時寬元甲辰仲春下旬 釋氏信瑞拜手謹書

念界融絕謂之中。絕念了當超佛地。同八日子時。復染筆書辭世頌曰。

生來徧學 經律論教。一時打併。寂然無罣。

嘉祿三年閏三月初八日

釋俊仍珍重

首座大衆。^上絕筆此頌。卽向彌陀三尊形像。安禪合掌。頭北面西。右脇而卒。時也俗年六十二。僧臘四十四矣。自九日朝。四衆輻湊。一心悲結。發胸皆言。師飯圓寂。一何速哉。慈舟忽沈。慧燈永滅。十日戌時。瘞全身于寺之南山也。會葬緇素。充山滿谷。悲哀涕哭。如喪父母。方今爲貽後昆。略記行狀。不載華詞。純以實錄焉。記贊曰。觀夫法師爲人也。岐嶷秀拔。器宇遼邃。才山寔峻。可仰而不可臻。智海惟深。可渡而不可測。淡泊谷神。^{ヤシナヒ}彰然化衆。正貴幽玄。不愔寒素。^{ウレヘ}佛像經卷外。無圭勺之遮眼。三衣一鉢內。無饘糲之勞心。諸有餽施。偏充造營。于旦于暮。唯弘法傳律爲事。寐兮寤兮。純自行化他爲思。善行無轍跡。

善言無瑕譏。教人不惜其材。救身無辭羸憊。濯足禪波。棲心教海。戒行嚴峻。誠罕其流。由是學徒如林。法侶盈門。歸信者亦多。揚擢而爲言。搢紳君子之仕世。樞弁裙以雲集矣。持節大夫之立身。止葆戈以風靡焉。華夷貴賤。朝野皂白。仰德從化。問律受戒。濟々焉兮。不可勝計。蓋聞。聖教八萬。要唯一二。外順律制。內凝慈悲。涅槃云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。若毀淨戒。是魔眷屬。非我弟子。智度論云。若人求大善利。當堅持戒。如惜重寶。如護身命。何以故。譬如大地一切萬物有形類皆依地而住。戒亦如是。爲一切善法住處。譬如無足欲行。無翅欲飛。無船求度。是不可得。若無戒欲求好果。亦復如是。若人棄捨此戒。雖山居苦行。食菓服藥。與禽獸無異。^上爰正像早過。末法已臻。真教陵夷。那可勝言。其中爲最。律之一宗耳。抑爲沙門。不守戒律。師心自是。此則大法深患。穢道元

然而見電光之遽變。知蜃氣之非常。廻心佛理。安思聖化。每與諸宗大德名僧。披閱經論。研味渴日。知人智軼人。故宗信法師異他。或一夏九旬。或七日。三日。乃至一日等。常請法師。談性具三千法。以爲心要。佛法宗旨論。念佛三昧方法坐禪事儀。各一卷。三千義備檢。二卷。皆爲禪定大閤

著之。辭義約贍。無不玄奧。兼授唯心居士號焉。法師。自嘉祿二年冬十月之比。寢疾不愈。同三

年春危急時。禪定大閤來於病室。致最後禮則割讚岐國二村鄉内外水田五十六町。永以充當山

佛餉燈油以下寺用訖。同比。依尊性法親王後高倉法

皇第一子。命。千字文真草二樣書獻之。親王覽而感歎

曰。雖縻病席。手跡不差向時。法師聞之言。至

死不可易手跡也。同三月比。書不可刹那無此君

并北峯法語唯心淨土說。奉授禪定大閤。于時號九條前攝政

殿下。又授唐本科法華經一部。則返報曰。和尚傳

來圓宗本經一部。謹奉請畢。雖爲本來不二談。

暫有彼此傳授之義者哉。於本性之再會。期唯心之故鄉矣。又書當時遺語。進覽大閤。其唯諾狀曰。遺屬語文一見了。更不可違犯。又書法語授心海。定舜。了真。又首座心海。令宋朝畫工周坦之寫師之像。法師自作贊書銘。其詞曰。

我此喜神。本來怕人。烏眉瘦面。誰有可珍。

嘉祿三年閏三月朔日

入宋傳法比丘俊枋自贊

又同月七日未時。鼓鼓集大衆。着鬱多羅僧出於衆中。自燒名香。形體枯悴。神氣羸弱。大衆作最後之禮。各々拭痛惜之淚。或舉聲嗚咽。或廢禮宛轉。絳在乎目。不能委記。于時語首座心海曰。依宋國法。爲衆雖可最後說法。效嗽無聲故不能說。雖有廣略不同。所詮唯一。染筆書頌示衆。其詞曰。大衆。我今爲汝等。遺最後妙談。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。此又皆所知也。良久云。法界一念謂之空。一念法界謂之假。

交。有匡正之忠。無阿順之從。兼愛龍宮之金牒。常玩鷲嶺之玉旨。不顧冠冕。憩心釋門。其勤然乎。朝野具識。於是。法師上洛後。左府會面時。欣狎曰。吾蘊疑每艱。未值開士。怒如調飢。幸今遇師。庶勿攸隱。法師哂然諾。自是厥後。筆精之義。宋朝之談。日新月故。亶々不忘。五經三史與粹。本朝未談之義。法師甫陳。左府聞之。無不歎異。漸入佛教。大小兩乘。戒律禪門。貴望叩問。隨叩而應。罔有遺滯。每年正五九月。一七箇日。寓居法師禪庵。自列講肆。聽學教律。隨喜連濡。每遇法師。大懷祇懼。斯乃所以貴法重道也。貞應之比。爲受戒請法師。受戒已後。因諮問台教。往復徵詰。其論及一念三千觀道。法師窮理盡性。無幽不暢。左府始聞此義。扑而驚歎。悲喜流涕。良久云。我不聞此法死。若何斷生死本源。何而今以深妙法不授余乎。法師性不問輒無所解故法師退出時。左府徒跣。揖送中門。爾來信心清淨。歸依無

雙。隨分修善。殷勤祈禱。偏憑法師法力。專仰當寺護持。又依有懇望。授唯聲居士號。凡謁覲後。十餘年間。對面外。以書信。問不審事。日無空度。以件記錄。爲家重寶。行一征年五十三春。聊有小恙。請臨終行儀於法師。迺著授之。其文在別左府日。行於此法。願往生外。全無他念。正臨命終時。人欲着袈裟。有平生約諾。且待於法師。遲參之際。漸以寂息之處。法師已參入。左府忽開目。瞻仰法師。爲着袈裟。向西端坐。合掌薨逝。三條院甲西洞色良敷愉。光儀鮮潔。儼如生存。屈伸似恒。視聽發心。嘆未曾有。貴賤數輩。悉見紫雲。于時嘉祿三年丁亥正月晦日也。法性寺禪定大閤者。後京極攝政男。四條院外祖父。生於累葉輔佐之家。長於繁花盛榮之下。戴仁抱義。慕賢容衆。博學而不窮。篤行而不倦。慈愛兮宅民於有道之邦。龔敬兮致君於無過之地。信有王佐之材。咸叶民黎之望。謂榮遇。謂威勢。天下推。世上詠。

十月。依肥州刺史平家連之請。下向關東。經過十六驛亭。街賣之女。忘脂粉而受戒。漁獵之男。拋網竿而聞法。遂到家連三浦館。供養梵宇。投步鎌倉。二品禪定比丘尼^{諱如實}。並武州刺史平泰時朝臣受菩薩戒。總逗留鎌倉一七日間。或授戒法。或讀佛經。道俗願々。晝夜無間。嘉祿元年十月二十日。肇建重閣講堂。明年暮春。花構早成。於彼堂內。結九旬之安居。昇法座講二宗^教之法門。親模大宋儀則。唯此一寺而已。大凡一朝緇素王公已下。莫不仰法師戒德。因茲後鳥羽院。於賀陽院受菩薩戒。妃嬪御。月卿雲客。並崇戒範。併服戒璫。又順德院同受菩薩戒。持有生^{無教通}生值遇御約。後高倉院。於持明院。專至虔恭。受菩薩戒。東一條院。著帶後受戒。承久廢帝安穩降誕。法性寺禪定大閤大夫人准三宮。懷孕時受戒。滿七日。征夷將軍無事誕生。加之一條大相國禪門。久我前內府。冷泉前內府。按察使光

親卿等。深作道契。常助俗緣。又法相名匠貞慶。常復律幢已顯。力爲中興。或自開文立義。或使門弟料簡。然既缺師承。實多未通。幸值法師歸朝。送年來之疑問。法師當座。答通如流。疑冰忽解。蒙霧早除。貞慶所談。唯局事鈔。至于戒業二疏集義鈔等。未見其書。況於義乎。依法師傳來。其文始行。凡當世所行戒行。多由法師之力。如持齊者。先賢雖行。不順律制。依法師說。方成如法。如持護衣鉢者。盛于世。上。前代未聞。是同依法師弘傳也。可謂綴既絕之玄綱。樹已顯之大表者歟。又天台座主慈鎮和尚。同座主飯室前大僧正。懇致歸依。問訊不絕。就中尊崇最甚。屬叨請益。法性寺禪定大閤。德大寺大臣是也。夫左大臣者。仁義公後。大炊御門右大臣孫。後德大寺左大臣男。英毅挺拔。魁嶷倫絕。席上珍以待聘。與今政以施賢。父母黎元。股肱天子。不祈多積。多文爲富。綜九流百家之記。達六時五禮之

謂。是乞求鉢孟之詞。人頗驚疑。爲驗實否。出示一鉢。彼甚喜悅。爲協于懷。仍感歡之餘。以彼二物。施與法師。能通梵言。人皆奇歎。爰榮西僧正。在於防州。法師聞歸朝。早來博多。相見請云。望住我寺。弘法利生。故欲相引到洛陽矣。法師云。肥後國箇嶽正法寺者。元是我建立精舍也。今有數弟。懇苦待我。不可不問。廼詣舊寺。還來上洛。及至播州室泊。僧正上陸快去。法師留船晏進。同年四月廿三日入洛。卽到建仁寺。長老已下禪徒等。鳩集庭上。雁行門下。迎入方丈。燒香設禮。暫止住問。諸僧依學。同二年冬十月。移崇福寺。俗呼曰稻荷還坂金塔是建保二年夏比。大宋下竺古雲粹講師。付僧良祐歸朝。贈北峯和尚眞影。又景福寺道常律師贈寄一鉢。此則。昔錢大玉造一千鐵鉢。施與一千僧。其隨一也。同五年春。差思齊幸命兩徒爲使。贈四分律疏。法勵律師撰并財貨數十物於宋朝。二僧管領。出博多津。以後

人物共失。不知存沒。若是白浪覆船。以入龍淵歟。將又黑風吹帆。以到鬼島歟。同年八月。計倭州刺史朝散大夫中原信房之請。率徒弟子六七許輩。下向鎮西豐前國。信房從法師。出家受戒。法名道賢。夫婦各營逆修善根。一七箇日。法師便以歸洛。明年之夏。道賢上洛。以仙遊寺。齊衡二年山本左大臣緒嗣。爲神修上人。所建立也。初名法輪。後號仙遊。今改泉涌。施與法師。承久元年春三月。有朝議。播州魚住浦築島占泊云々。而無人築營。嘉法師器。人皆推薦。是故爲按察使藤原光親卿奉行。被下綸旨。法師力辭。不敢從之。清素譽聒衆口。同二年二月。泉涌寺勸進疏二通。及殿堂色目一通。獻覽于後鳥羽院。虬文鳥跡驚於耳目。發願旨趣絕于常篇。叡覽之後。御感之餘。奉加准絹一萬疋。按察使藤原光親卿奉行。後高倉院亦以叡覽。奉加准絹一萬五千疋。參議源雅貞卿奉行。貞應三年春三月。以泉涌寺請爲御願。同閏七月一日。權中納言源通方卿奉勅。被官下符。同冬

神。還念護法本誓。我身及諸像教。安穩令得著岸。言下星降。檣上照居。衆人相悅。駢隱シヅカ今扶。法師出而見之。大如車輪。光明赫奕。此瑞現後。

風息波靜。同月廿八日。離於明州。經五日夜。著長門國安武

郡岸。經五箇日。三月三日。到博多津。問訊緇

素。竹木匪喻。此則日本建曆改元辛未。法師享

齡四十六矣。所將來者。佛舍利三粒。普賢舍利

一粒。如庵舍利三粒。釋迦三尊。三幅。碑文十六羅

漢二本。三十一幅。水墨羅漢。十八幅。南山靈芝眞影。各一幅。

律宗大小部文三百二十七卷。天台教觀文字七

百一十六卷。華嚴章疏百七十五卷。儒道書籍二

百五十六卷。雜書四百六十三卷。法帖御書堂帖

等碑文七十六卷。雜碑等不能委記。都盧二千一

百三卷。此中。普賢舍利者。蛾眉山者。普賢靈應

之地也。又懷信詣。則必見色身。西川僧不知名。參彼

山。祈請三七日。合掌之中。感得數粒五色舍利。

彼僧相見法師。歸崇之餘。分授一粒。又水墨羅

漢者。臨安府開化寺比丘尼。正大姉。王族。召請法師而授與云。第十七慶友尊者容良。宛似法師。

恐師非凡。故施與之。望帶歸鄉。令人瞻禮。法師

歡喜頂戴。便到明州景福寺。時翠巖長老失名。來

拜觀云。此靈像者。唐代禪月大師。後素得名。曾在石霜和尚會下。

掌知客職。遠遊西竺。親拜生身羅漢。還歸東夏。所圖

之也。國主奉請。固納九禁。永斷諸見。我曾一

見。今得再禮。宿因可悅。是第一好貨。無二靈

像。而師得之。將歸桑梓。實爲希有。第二傳者。

在育王山。再三嗟嘆。此外又有秦里封國南天竺邊地也。

布一切。赤色。多羅葉一片。斯乃有秦里封國王將

象獻於宋朝。勅使官人伴三人僧。號修多羅僧。

毘尼僧。阿毘曇僧。言一人解一藏。而華竺異音。不得

互語。時法師依悉曇。試以梵字。書師子奮迅三

昧之名示之。彼雖有通解色。語互不通。事不獲

已。以水灑傍臥犬。時起奮迅。以述其情。又彼僧

書於梵文。令見諸僧。無人領解。法師見乃解。

來登一萬里慈航。

歸降七十州法雨。

斯何人也斯何人。

日本傳律第一祖。

又山陰義鉅

內外明達。禪教兼通。後還俗。號無懷居士。天氏。爲帝王師也。

述不可刹

那無此君。贈法師。

其文在別。

又畫南山靈芝二師像。

憑四明樓鑰。

文章秀發。兼得神翰。時爲天子師範。

令述贊書銘。

其文在別。

又著作郎楊先生事筆硯。述聖人道。以贈法師及從

政郎孫起。予一見斯文。感歎之餘。續跋其末。

其文在別。

又法師依妙悟宗旨。興法得器。北峯和尚則

授法語并唯心淨土之說。

其文在別。

又諸寺長老已下。

或叙書牒。深歎其德。或呈詩頌。廣美其行。所謂

靈芝崇福寺住持志隱。同寺正倫。明州開元律寺

道源。同寺經院住持法久。景福律院住持道常。

同寺守真。慧雲。行先。了性。會稽郡師慧。曇秀。

常照。文寶。湖州覺悟教院首座行彬。皇都雷峯

顯嚴塔院志照。褒親。顯聰。永雲。法祚等也。此

等諸師者。皆是佛家之棟梁。無非法門之龍象。

加之諸方縉素。面々寄書。表慰勲之禮。各々運

志。致歸向之誠。不可得而勝計者也。此事。若非人師國寶。豈爲中華所重耶。遂嘉定三年秋。往四明趨鄉船。且載佛像經論。內外典籍。及古今名賢書法。道俗餞別詩句等。法師宿伽藍。或夜颶風忽起。八十餘船皆以損失。或走上岸上。或擊入浪底。此津元自締構浮梁。繫以鐵鏈。其鏈皆爲風所吹剪。其梁悉隨浪流冗焉。古老皆曰。是奇代大風。未曾聞見。厥中。法師聖教載船。無少破損。疑是佛法不思議力歟。將又法師行業功力歟。見聞道俗無不感歎。其年稽留。適於溫州。依止德廣律師。學七滅諍。亘涉八百餘里。偏爲求法。專忘艱辛。同四年辛未春二月。復到四明。乘蘇張六船。張帆掛百丈。放洋凌萬波。而於洋半。暴風乍來。洪濤汹涌。綱首諸人。周章最甚。時法師端坐舟中。祈念曰。我赴異境。聽學佛法。非名非利。唯爲挑慧燈導蒙瞽也。遁四明去歲之難。遭洋中今日之害。仰願。空中諸天。海底龍

教。相如楊雄之文。天文地理之籍。診脉漏刻之方。鎔汰混淆。洞達深致。不啻通內外。兼巧操觚藝。在行下行之勢。眞書草書之品。筆神墨妙。人多慕玩。故顯聰苾芻贊曰。梵字唐書。宛如眞墨。縱橫筆陳走龍蛇。又秀州官人貢士周冕。請北峯門徒。令修懺法。法師同計其請。書榜懸場。其詞曰。禪觀在近。說話低聲。見其榜。贊曰。不是王子。卽是君子。同州官人錢家。造三十二袈裟。條數隨願。不必一準。施與衆僧。令請法師書發願文。法師自述。書絹一幅。爲家重寶。子孫相傳。又奉帝勅。書進如意輪咒。加以書碑銘記讚等是多。不遑觀縷。嘉定初。去超果。遊帝都。住下天竺。重練台教。懷玉之德。人皆仰。炙輠之譽。世自知。或與三宗禪教。律教。名德論道。推以爲至。或公卿大夫聞。名皆欽仰。所謂錢相公。史丞相。樓參政。楊中郎等是也。此衆賢者。宋代俊穎。博古儒士。珪璋受體。自有廊廟柱石之材。溫良存心。實備襄檐燮理之智。其

文足字民之爨倫。其武肩靜難之計策。然而深歸釋教。大愛佛乘。問法師律。朝復暮矣。法師就律宗。出五十三問。時之律德。甚爲難答。莫不握玩。仍作答釋者。臨安府不空教院住持了然。同府無相芝巖蘭若淨懷。同府淨梵院妙音。會稽郡極樂院住持智瑞。又有答釋。未詳其人。五答。宋時出。又歸朝後。日山守一律師答之。釋門正統第四云。國宗戒體註曰。今被日本法師立問。終莫能答。雖有多答。不協問意。故言終莫能答。應知。臨安府菩提律院住持名。遷化之後。未有其人。諸寺律師集會公定。評定。義也。欲官奏。時衆議曰。不可揀別德行。唯以能答日本枋法師難問之人。可爲其仁云々。捧法師疑關。爲賢愚秤衡。世推深願。其譽偉哉。然間。遊學一紀。稟承禪教。傳持毘尼。欲歸朝。時會稽智瑞律師。崇仰智德。遂令畫工寫師之相。留入祖堂。因書偈頌而稱讚之云。

稽首天人大導師。家住海東太宰府。秋中片月爲肺肝。雪後諸峯作眉宇。

果。遊台州。銑病再加。經六箇日。溘然凋殞。又

同州官人周大孺人彼朝稱妻詞也。產於數子。每度難產。

存命頗危。其子皆亡。晚復懷孕。居胎三年。醫療

失方。祈請無驗。死殤必然。競惕日增。周往超

果。請蒙救濟。北峯語周曰。日本佛法師。能傳真

言秘法。其法則蕩怨靈。銷宿業。功用甚深。靈驗

揭焉。須請彼法師。仰求法力。仍周懇請。更不受

請。北峯勸曰。法師強勿令辭。爲利生去。法師難

背師命。到於周家。將修七佛藥法。如經說。建續

命神幡。于時暴風頓發。破草廬。折樹枝。况於幡

脚等乎。法師誓曰。若法可成就者。修法之間。幡

脚不可爲風所破。如誓不差。第七日夜。孺人感

靈夢。七八歲許童子來前。揖而告曰。吾宿生怨。

故入汝胎。欲奪報命。已及數度。今度決定可奪

之期。然訓日本法師行業。妄執早蕩。怨心既止。

忽得解脫。自今已後。不爲慘厲。語畢退化。寤後

心爽。奇召姨母。能知產生安不胎中盈虛人也。令探其腹。胎肉無

事。姨母問以之。答以夢事。視聽親疎。莫不感歎。

平愈之後。隨喜之餘。三千貫錢。買得名香。日薰

綵縷。三箇年間。沐浴潔齋。著新淨衣。手自繡彌

陀三尊像。獻於法師。開之懸之。衆香發越。彼像

歸朝之後。依有懸望。與榮西僧正。又獻後鳥羽院。於是有周阿兄路分。官名。見法

師修法儀。起異念云。尋常行法。或讀經卷。或誦

神咒。法師閉籠寂室。無經咒聲。疑是無所作歟。

(與古本)詞誕不信。乃假寤夢。法師載笠頭。端坐虛空。覺

後欽信。悔先疑謗。自書金剛般若經。便以開板。

印一百卷。經板同獻法師。如此靈驗。舉世欽仰。

是以。超果教院善明比丘書曰。日本國佛法師。

戒行道德。花亭士庶。尊敬如佛。然每與人祈禱

持咒。驅惡禳災。悉有靈應。此人。於佛法經教

上。極留心。真實聖僧之儔也。已。釋門正統第三

云。嗣法俊苒。先傳密教於日本。慕台道。航海來

學。開禪逆虜犯順。苒欲結壇。誦咒不空。解安

西國者。時論斲靡。扣關無路。已。又孔父老莊之

也。正文云。无始色心。本是理性。妙境妙智。而隨妄轉。不覺不知。今既聞名。知陰即是四陰心而能成觀。

爲得之。北峯又就天台教觀。出五試問。法師答之。北峯以爲最。又如台教中。有律法門。語學徒曰。問楞法師。可解其義。依之未明解者。諮決法師。自二十七歲斷蠶衣。十餘年間。內外着布。北峯手自捧法被。語法師而曰。欲弘佛法。可全自命。風痺相侵。學道隨廢。矧亦既有瀉水分瓶之德。寧忘傳燈列燄之志。卽授法被。以表其儀。法師信靡。忽改布衣。北峯常歎曰。法師若爲宋國人者。傳應有。言德重才多也又對方來檀那。先讚法師智德難思。因茲公卿大夫士庶人等。拜謁北峯者。必問訊法師。又釋門正統天台祖承中。列北峯弟子二人。一日本俊楞。二古雲元粹。數輩龍象中。忝爲串宗仁。且法師與師。論道之暇。常說。本國有密宗盛行。王庶皆崇。是以師常擬請彼宗文字。來此流通。利益群生。然間開禧三年春。秀州華亭縣人章氏請北峯曰。男蓋銳。不食

三年。臥床不起。願講師祈請。縱應死去。令食一飯。北峯讓曰。日本楞法師。智行兼備。堪爲祈請。須請彼法師。才也人キ計請。修不動法。至第四日。東北方角蠟燭頓滅。法師啓北峯曰。我有相承。於息災壇。若有燈滅者。所祈事不成就。今既如此。仍雖不至限日。應破壇去。北峯曰。益抽懇志。暫勿破壇。事不獲已。重投丹款。專凝赤誠。祈請曰。我有傳法弘道之願。若可如思果遂者。冥衆加護。勿失法驗。素意玄應。響谷不惑。至第五日喫粥。第六日始起。第七日。集親族設宴會。合家悅懌。法師破壇。密出歸於超果。檀那歸崇。贈九件物。褐袂綿襖一。白絹袴一。白絹夾袴一。(絹褌)アヘセノ青斑絹綿被一。白厚布夾被一。絹襪一。苧布衫一。苧布襯衣一。シタカヤネ手袱子一。北峯謁法師。祈請成就。法師思惟。依法功力。命雖暫保。定業難轉。不過六月。不動尊有能延若病更發。重致請歎。於今度者。縱雖師命。其不可計。逮至三月。月方黑白。即當六月。出超

仍法師與門弟三十餘人。胥及誦千手陀羅尼。僧

侶弱時。ヨハル止陀羅尼聲。法師獨演說不動明王能

延。六月住觀音大士定業亦能轉。及諸佛菩薩悲

願。大小顯密法要等。如此三度。寅時遍身少暖。

卯時氣通眼開。已時能出言語。時母歡喜。問其

甦由。娘答曰。我請上人灌頂堂。遲聽聞。如夢醒

悟。斯乃元疾。親待法師結緣灌頂席值遇故也。病苦遂愈。身心爽淑。父母

愉悅。將歸于家。見聞道俗。莫不感歎。至三十有

三。謂二三子曰。爲傳律。欲度宋朝。而於彼國。

晝夜不眠。頓欲學法。仍爲試機。限一百日。被守

徒衆。卽自建久九年十月十六日。一百日間。三

十人結六番。一番五人。各與禪杖曰。吾若眠者。以此

杖指驚。勿令暫眠。徒衆如命。瞻視不怠。要期日

數。不聊睡眠。眼精無損。晝夜不斷。爲衆開講。

年及三十有四。建久十年。四月二十七日。改元正治。未四月十

八日。遂率安秀長賀二弟。附庄次郎商舶。解纜

出博多津。同五月初着宋朝江陰軍。下帆放碇。

時也大宋慶元五年也。卽遊兩浙名境。到天台

山。過石橋。シンベンフク蒸餅峯左邊。點茶五百羅漢。每盞感

茶花瑞。遂到雪竇中巖。チモン咨受禪法。禪師亡名。其年十

月十四日。至行在徑山。見蒙庵禪師。服膺學禪

矣。明年春起單。復往四明。依止景福寺如庵律

師。諱了宏。以日兼夜。除睡忍勞。僅跨三年。能讀律

部。持犯開遮。無不精通。又嘉泰二年十月初五

日。離四明。去到天台山道猷開山赤城寺。過一

冬。同三年春。到佛隴智者塔院且歇。四月初五

日。到天台。隱居銀地道場佛隴大慈寺。隋號修禪寺。唐稱

禪林結夏安居。其間每聞。浙西有印講師。實爲法

門之棟梁。世間之明眼。於是法師深慕其道。荷

笈千里。到秀州。亦名嘉興府。華亭縣超果教院北峯。諱宗印。

輪下。禮師請業。精詳天台一宗教觀。涉八箇年。

或時北峯請十來人之學者。試問云。四明兩重能

所。依祖師之正文。以一兩句。明可判斷。爰法師

預彼教。於座上判云。知陰卽是而能成觀。此卽輔行記文

又密教者。谷阿闍梨皇慶四代之孫弟也。然猶登

高野山。從心蓮大德。理覺房也。傳南院流。宗徽流也。尋遇俊

覺檢校。承中院流。凡顯密兼學。大小並達。儔匹

尤罕。鎮西領袖也。撰秘密莊嚴記一百卷。法師

雖爲少年。掌執筆事。全終於功。諸人謳哥。如此

勤苦。事師五年。晝夜十二時。除子丑兩時。曾無

休息。十八剃髮。十九歲夏四月八日。於太宰府

觀世音寺。受具足戒。其後或本師邊。或訪諸方。

修學天台眞言等諸宗。眞俊入滅之後。依止法兄

相俊法師。眞俊嫡弟。萬瓶不傾。眞俊最後語曰。汝亦可呼般若房。仍稱後般若房。以其智行與師相上下故。

二教秘蹟。悉以傳受。暨廿七歲。喟然嘆曰。生死

難斷。輪轉無窮。若不戒行專精。如何證菩提。忽

脫蚕衣。乃著布衣。早止名利學道。遂從良士之

嘉遜。堅守禁戒。純慕律法。由斯。南北二京往復

而問大小之戒律。老少兩員禮遇而尋持犯之方

軌。一時名匠不敢訓答。二十有九。歸于本國。蟄

居筒嶽。伐拂松杉。芟夷荊棘。建一伽藍。號正法

寺。土中往々有礎石。相傳曰。是昔迦葉佛時伽藍古基也。二時坐禪。三時勤行。

自行化他。不暫退轉。或授諸僧密法灌頂。或授

貴賤菩薩戒法。不可勝計。常隨徒衆。五十來僧。

教授無倦。建久六年冬。味木庄若宮。勸請阿蘇大明神。座主

辨慶大德。夢內詣筒嶽。時彼山空中。質像瓊偉

神僧影現。告曰。筒嶽我禪上人。五百生間。修行

佛道之人也。是行也。生死之終。往生之始。汝欲

出離。當結其緣。覺後驚奇。攀登筒嶽。以所夢。

語法師。遐邇道俗。聞彌歸依。又大檀那當國在

廳秦小大夫。名亡。娘。字得壽。生年十九。腹病彌留。萬

方不瘳。身心羸劣。屬鑛俟氣。將登正法寺。安壽

堂。衆僧結番。輪次看病。父及壻ノカラサマニ咋出里。翌日晡

時。奄然氣絕。母唐子ウシナヒ叫漢天。啓法師言。此女平

生。常樂剃髮。依壻不聽。不遂其志。頓以死去。

定爲妄執歟。願上人今剃死骸髮。令遂彼志。法

師之與剃髮授戒法畢。母亦哽噎潸然。重啓而

言。縱雖定業。願以法力。片時蘇生。令知遂志。

內。八月十五日。日夜夢。此人日來恐死忌葬。雖聞此往生。敢

以不參拜。忽感斯夢。速改邪見。自爾以後。常

詣忘中。傾聽聞耳。動稱名舌矣。此外感夢。恐繁

不載云々。靜以了。惠牛冷之淺才。雖巨百筆。鵬溟

之深德。僅舉一毛。蓋是以前輩之不忘。後昆之

規範也。然前平生德行。臨終勝相。記錄先聞。敢

不臆撰。披閱者信勿疑焉。時也弘安第十天九十

年號也。南呂下旬候謹疏。伏見帝人王九永仁元

年癸巳七月。賜諡號記主禪師。

鎌倉佐介淨刹光明寺開山御傳終

〔右記主禪師傳以真享印本可一校了〕

泉涌寺不可棄法師傳

法師。諱俊栲。字不可棄。師曾語曰。十八部主中。有大

魚龍載之。三日不死。人奇收養。我房號我禪。肥後國府

飽田郡人也。不詳姓氏。氏藤原氏。或曰。父京師旅

客。野合于氏孕

姪後歸洛。故不知之。仁安元年丙戌八月十日出胎矣。生已卽

棄路邊樹下。經三日夜。飛禽無啄噉之心。走獸

止擯掣之想。阿姉往見。抱歸於家。令付母乳養。

生年四歲。送舅氏僧坊。房號相法。諱珍曉。當國

智若成人。屬然以不交童稚之黨。卓爾以無愛鍾

鼓之聲。七歲甫讀佛書。誦得經典八卷。識記文

字無數。所誦經卷盡暗書之。生知聲早著。閭里

皆歎譽。年及九歲。還歸母所。同國味所學經書。

日夜反覆。視聽貴賤。門前成市。時味木庄預所

源憑。攝州渡見而奇之。愛養爲子。字號自然。或

時。憑請飯田山味木知龍已下諸僧。令轉讀大般

若經。此兒出遊僧中。僧試問經文字。一字不滯。

皆以通達。諸僧相優。タハレ名音義焉。至十歲。遣舅氏

吾平山學頭禪坊。師諱未詳。房號莊嚴。眞俊師授法華

經。六箇日內。一部終功。既知大器非是小量。至

十四歲。屬飯田山學頭眞俊法師。俊眞者。隨于

延曆寺西塔院東陽座主忠尋僧正。稟承天台教。

八十九。夏臘七十四。弘安第十天夷則初六日亥
尅。如入禪定。端坐而逝焉。淨土惠燈已消。苦海
法船亦沒。嗟呼哀哉傷哉。遺弟等哽絕。葬送住
吉瓶子山麓茶毘所。其灰紫色而透徹也。見者感
嘆。或乞骨去。或裹灰還。或女人所裹灰中。有形
如佛舍利。六粒。拾取奉持。不久見之。二粒分散。
生奇特思。送之遺跡。門弟始驚。見所拾骨。骨端
灰中。果得舍利數粒。其色種々。形大小也。凡自
臨終期。至往生後。異香常薰。六日戌時。七日戌時。八
日戌時。九日午未。十日
巳。十一日酉。十二日亥卯。十三日辰。十七日丑。二十四日辰。
二十六日丑。二十九日辰。八月五日亥。二十一日辰。二十三日
戌寅也。九月十一日申。十
四日辰。十月三日申也。入臨終室。無不歟也。仍向
西建塔。門弟各群集。勤修法事奉吊。加之諸人。
感夢惟多。有人觀教夢。上人頭北面東。左脇而
臥。見南方有竹林。金色光明。徹竹照庭。心中
以爲。上人往生之瑞相矣。爰上人曰。我欲起坐。
卽奉起之。端坐向西。時見庭上。諸人群集。而有
拜往生之人之相。此若虛言。漏二尊利益。三惡

道爲棲云々。同年二月二十
七日寅時夢也。有女夢。金色光明從西
方來照於室內。六月中旬
之夢也。有人證道夢。阿彌陀佛。其長
二尺
也。眞色照耀。向上人立。七月三日
寅時夢。有人法道夢。上
人臨終時至。端坐靜住。爰鳴磬勸名號。上人高
聲念佛。及五六遍。于時威儀具足之僧二人。在
上人左右。各談云。念佛可誦來仰之讚。七月三
日夢也。有
人沙彌
行性來葬送庭。流淚語云。今夜夢。見上人室。
卽有貴人。着赤袈裟。偏袒右肩。又有貴女。花容
逶迤而侍立。爰予問曰。聞有往生人。在何處耶。
貴女以手指授云。在錦帳內。卽看帳中。有觀世
音菩薩。着袈裟。戴寶冠。舉左膝。袒右肩。其膚
如黃金。亦赤色。心中祈念。上人已成觀音。願必
助吾焉。爰上人向左方領許而言。必可引導。見
已夢覺。心生隨喜。卽泣馳參。斯事若虛談者。念
佛功虛。忽墮地獄云々。往生
夜夢。有女夢。見上人臨
終。佛厨子瓔珞懸周。瓔珞之下。化佛充滿。又見
門前。無數化佛。飛於虛空。步於地上。入厨子

寺是也。弘安九年丙戌十月十八日。出鳳城。還住

鎌倉光明寺。諸檀瑜敬。門弟喜悅。越古新今。考

夫交束關霞兮二十九廻。攀地洛雲兮十一年。於

花於夷。染翰萬卷。其數五十餘卷。論註記五卷。安樂集記二卷。和

尙九帖書記二十三卷。宗要抄五卷。要集記八卷。選擇集抄五卷。授手印領解抄一卷。同決答二卷。三心私記一卷等也。惣

名報夢鈔。報要阿夢故名也。悉記師範素意。兼寄經論明

證。惠解壺奧。在文不奪焉。親夫內離我想。外輕

人世。蓋則厭離穢土之所致歟。六萬稱名。爲終

日勤。六卷小經。六時禮讚。每日不闕。日々法事

讚。時々淨土三部經。節々別時念佛。其事有實

哉。是則欣求淨土之所爲也。遂則西方業熟。素

訶緣盡。其大漸爲體焉。弘安十年丁亥六月十六

日。痢病相乘。下痢雖頻。敢無苦痛。同廿二日以

來。赤痢得減。雖然不食猶侵。老體日々衰。爰手

持念珠。口稱名號。不違平生。恒奉觀本尊。双眼

浮淚。或門弟道問曰。今度御往生決定歟。答

曰。爾也。又門弟等集。微音談法門。上人耳聰心

明。通文釋。述義理。不異疇昔。門弟等差人。結

番唱名守終。上人常向東。左脇而臥。或人問故。

答曰。爲最後時右無床トコツメ竿向西右脇也云々。七月

四日以還。諸方道俗。或見紫雲纓纒垂布。或聞

音樂妙調流響。同五日朝。頭北面西右脇臥。先

言實不忒哉。至同日晡時。異香薰病室。其匂異

尋常。道證啓曰。往生期近。異香漸薰。歟之歟。

上人則領許矣。同六日酉尅。異香亦薰。實道亦

自言。聞斯香歟。答曰。爾也云々。同日戌時。上

人有取或人蓮身手欲起氣色。理真門弟問曰。可起

歟。策曰。爾也。其聲劇高。氣色急速也。理真得

意。急相扶奉起之。上人向西端坐。取五色糸。瞻

仰尊顏。老眼落淚。拜聖衆色。形容新也。爰蓮身

弟。鳴磬子。道圓門弟勸念佛。上人稱名三百餘遍。

迫體無間。又實道奉勸念佛。其數百餘遍。上人

手轉念珠。口唱名號。轉珠動舌相續。至亥尅。念

珠與息同時止。身體柔軟。面容如笑矣。時春秋

生淨刹之例。此寺改額。號光明寺。殘前名蓮花

二字。以掛額方丈。名蓮華院。寬元元年癸卯五月

三日。吉日故。良忠爲導師。仲供養。同四年丙午

春。經時辭世務。副帥任讓于舍弟時賴。最明寺殿也。佐

介谷隱居。專修念佛三昧。四月朔日往生。于時

晴天而紫雲覆館上。妙花散庭前。殊勝奇瑞多

之。謚號蓮華寺殿安樂。故牌顯光明寺本願前武州太

守平朝臣經時蓮花寺殿安樂大禪定門。尊儀。寶治二年戊申淨意法師於

都入滅。契約轉變。人命不定。世皆若之。何始驚

矣。仍良忠上洛。演說淨土三部經。并布薩天真

性本有實相一乘佛戒。受之持之。飯宗門願往生

者。不可勝計。後嵯峨帝。人王八十七代。於仙洞請師。叡

聞淨土三部大乘經。受一乘佛戒。賜香衣。號上

人。昔後白河帝。人王十七代。於仙洞請法然上人。叡

聞往生要集。受圓菩薩戒。賜香衣。號上人。准之

當屹如斯。建長元年己酉六月。歸于鎌倉。住居于

光明寺。尊觀。性心。良空。道光。禮阿。寂惠等門

人。各伸說法。弘通淨土宗。檀越增數。門僧多

之。加平副帥昞賴奧州由良鄉寄附。而爲光明寺

領。外門掛額。名佐介淨刹。于時有檀那。於武州

藤田。建立淨國寺。於野州大澤。造善導寺。詣師

爲開山祖。爾來處々弘法。側膝諍席。不遑羅縷。

東國經廻二十九年。西方勸化一日不懈焉。如

是送多年間。作阿彌陀佛及二菩薩像四十八體。

圖西方變相三十幅。書寫淨土三部大乘經三千

部。寫一乘佛戒本只十本。調九帖疏等。橫豎聖

教。數不知。圓頓戒本三十本。高祖傳五十餘卷。

皆以納諸淨刹安置。亦自建治二年子丙九月。居于

洛陽。於是衆人輻湊。問津濟々。萬客稽首。立行

煌々。後宇多帝請于宮中。叡聞淨土宗之義。受

淨土宗本有真實一乘佛戒。賜紫衣法具等。追是

唐德宗皇帝請法照禪師先例也。加之洛陽貴賤。

多歸宗門受戒。專修念佛者甚多。故一年中。建

寺三所。一條法然寺。三條十念寺。小幡山高勝

曰。善導寺上人有示言。文見入諸佛之教意。義談罪人之生樣也。斯言殊貴云々。叱上人有光臨。要阿啓彼告。上人曰。此言實爾。但今度談義。緯委悉故。僻言自交歟。雖然。發起衆。然阿爲器量故。後可書直云々。如斯見已。夢覺。心生希有。記自房柱。依此夢想。勸請略鈔。爰雖受請。不違酬矣。上人法嗣。冥衆印可。正顯此夢而已。行年三十九。嘉禎三年_西丁未八月下旬。欲歸故鄉。上人示曰。欲報我恩。都鄙遠近。弘淨土教。勸念佛行云々。此言鏤心銘肝。何忘何默。自厥以還。慨然酬憤。弘教勸行。其徒付者。如雲隨龍。似霞圍山。斯頃往藝州。首尾三年經矣。行年滿四十三。延應元年_亥春。上在帝里。由淨意_{聖覺}法印_{聖覺}也。請。談選擇集。淨意云。我昔聞故法印_{聖覺}之義。今之義勢。不違先聞也。彼則見浴吉水之波。此亦聞酌黑谷之流。源既一澄也。流豈清濁耶。宜哉云々。淨意傾頭。請坐洛中。卽契以諸檀施

主。期以淨土弘法。雖然示歸洛由。詣善光寺矣。時或人致屈。點四十八日。談四帖疏。自其以後。經歷諸國。上野。下野。武藏。上總。下總。常陸。廣談眞宗。貴賤如林。皂白成市。譬猶鱗介宗龍輒。萬流入四海也。歸眞立行。不可勝計。弘法致化。門弟亦多。就勸化廣。忘歸洛契。仁治元年_{庚子}。人王八十六代四條院之年號也。中春入于鎌倉。而初住吉谷悟眞寺。弘通淨土宗。于時平副帥經時。北條家。賴嗣公之執權也。信之。館內奉請。聞法受戒。持十念。傳血脉。歸宗門。三月中集材木。於佐介谷。建立一淨刹。號蓮華寺。安置金色阿彌陀三尊像。并善導大師眞影。及大辨才天像等。以然阿爲開山祖。寄附武州安達郡內箕田鄉。以爲寺領。充行三寶衆供養。于時武州二四郡爲經時私領。故如斯。平副帥每日詣念佛。聞法施僧。非軍陳不懈怠。一日經時念佛中。睡眠而夢。於彼寺放光明。遍照于叱日本六十餘州畢。覺後彌倍信敬重修行。准震旦西都本寺。任日本西山栗

三尊靈場。契七日七夜光陰。參籠日盈。漸趣鎮西也云々。聞斯說。隨喜無量。即從彼僧。但生佛前日行。上人到筑後國善導寺。吃年三十八。嘉禎二年丙申。

九月七日也。而聖光上人住同國上妻庄天福寺。

去善導寺及五里也。翌日參彼。初謁上人。

同月八日。

上人示曰。昔

無學淨土法門。法然上人以來。有此宗學門云

云。即暢求法志。漸開誕義筵。晝夜卷舒。刺股除

眠。爰聽聞雖涉日。默然而不言。上人潛曰。默然

領解。難辨中不云々。吃傳聞之。獨參閑室。初舉

疑問。天台淨土兩宗報土。爲同爲異耶。上人答

曰。入門雖殊。終是不別云々。自爾以後。難問不

憚。研竅往復。惠解天縱。不待師授。上人含笑兮

顯已證。付屬催心兮闡秘懷。洪鐘待扣。幽谷應

聲。蓋斯喻也。傳於義勢。如水寫器。窮於奧義。

似石投淵。遂則自去年九月。至次年七月。大師

九帖書論註。安樂集要集。選擇集。一乘戒儀。布

薩戒等。悉傳受畢。夫諮詢雖一遍。解義超三覆。

春秋雖二回。稽古均万年。爰嘉禎三丁酉年七月六

日。上人在塔。

善導寺塔。

以聖護房召寄。告曰。法然上

人門弟之中。有愚昧輩。黷上人義。予門人亦可

然。凡非學匠者。巨傳師說。然則以我義付屬汝。

宜傳來世。曉悟恣徒云々。果則誓以傳燈。授以

手印。自染紫毫。手書血脈。其詞曰。法然上人。

以淨土宗之義。傳辨阿。今又辨阿。以相承義并

私勘文徹選擇集。讓與沙門然阿畢。聞之人。慥

信之。行之可遂往生。仍錄秘法之狀。以手次。于

吃嘉禎第三歲八月一日。法然上人口決沙門辨

阿。

已上。有判。

同三日。造一卷書。領解授手印。上人印

可之。又上人示衆曰。我年闌齡頽。在世不久。屢

思將來。稍催悲傷。雖然。我法悉授然阿畢。義道

不可迷。法燈寧可消。然阿是予成若也。ワカケナレル遺弟對

彼。可決不審云々。又每對諸人。常告曰。我入滅

之後。可問法門於然阿云々。爰筑後國有要阿

者。日中睡眠。忽夢。清水筑紫。華臺房善惠房弟子。來告

利。稱念佛名。臨終。實感佛來迎接。得上品往生否。因此念佛。至命終時。得聖果證。遠離輪迴。

文殊答曰。決定無疑。除爲名利及不至心。已上。看

此記文。感淚交流。大智薩埵。釋尊祖師。指教豈

誤哉。我等盍歸哉。是以文殊。爲發心祖。忽捨聖

道。法照爲異代師。速歸淨土。卽閣諸行。日唱一

萬。今發道心。不動明王加被力歟。自爾以降。期

出離於往生。逕受學於顯密。值圓信。兩流兼學。山門是寶池竹林之末葉。三井則北院

龍淵之餘流也。信遲之二哲。窮天台俱舍之兩宗。

又從密藏法師。諱尊觀。鰥淵住。受真言大法。謁源朝閣梨

高野本寺學頭也。依傳法院訴訟。被左遷安藝國之時。致扶持學之。傳密教相矣。學已歸

去。過一日路。時閤梨遣使者。送書籍而曰。以我

秘法。悉付屬汝云々。加之佛心禪宗。教外別傳

之旨。首經圓覺之法門者。訪建仁榮西之門人榮

朝道元等。法相三論華嚴律等之宗旨。稟渡宋之

律師泉涌俊仿。九值諸方名匠。諮諸宗綱目。聞

一隅識三端。不再尋無助師。可謂生知。誰諍天

機矣。粵石州有寺。號多陀寺。有便到彼。勝地巨

棄。雲心永繫。卽卜居斯。一向專修。時年三十

四。貞永元年壬辰三月下旬也。於此始不斷念

佛。送一兩年矣。于時有生佛法師。來語曰。善導

寺聖光上人者。法然上人附弟。淨土宗一正統。

智行兼備。道俗皆歸。就中有如來印可。所以何。

予昔思念。法然上人遺弟。在世弘法。聖光上人。

隆寬律師。善惠上人。勢觀上人是也。然而龍蛇

難辨。水乳易迷。繫蒙何師。唯彌陀證判。可知濁

世導師。予書三人字。聖光。善惠。勢觀。深納懷中。趣善光

寺。念々稱佛號。步々致祈請。咫尺積累。漸到禪

宿。在信州。去善光寺路次一日也。當夜夢。長八尺計僧。著年多闌。

鬢髮如雪。法衣纏身。威儀具足。築金栴檀。立枕

告曰。汝之所言。我今教示。鎮西聖光房能知往

生道。可往彼僧許。告訖消去。夢寤快然。任靈夢

語。捨二人名。唯持聖光上人名字。我願既滿。雖

比。登雲州鰐淵寺。附月珠房信暹。師始授書。聰敏俊異。所聞之事。憶持不忘。一時之中。誦誦八十行。忽知法器。殊以愛玩矣。明年正月朔朝。誦曰。生五濁憂世。恨旁多。念佛往生聞時。還慶成焉。吟此和讚。舉聲念佛。於是有定月法師。大諫曰。君之念佛。不知時節。不辨機嫌云々。聞之竊念。無常迅速。不待時節。念佛最要。豈憚機嫌。生者必死。汝盍歸黃泉。今制稱名。愚癡極也。心雖含哀。口忍不言。其後學問研性。聖教曝眼。所受法門。括囊心藏。所見文義。諳憶意腑。至十六歲出家。同十一月登壇。便心思惟。八萬法門。皆被其機。聞逗緣教。無不解脫。吾日稱名。何必其機。不如歸卽身之教。專勤修法花行。自爾以降。常妙經誦。專期覺悟。或時夢。被獄使引。到鐵城程。猛火熾然。身心辛苦。心恐阿鼻。口誦文曰。假使遍法界斷善諸衆生苦。云本文一聞法花經決定成菩薩。先未知此文。夢中始誦之。誦已出城。飛而踰鐵

壁。既如羽翼生也。寤後有餘氣。身上流熱汁。得勝利夢中。盍感解脫於身後。因茲益致信心。彌仰妙經。或時有招障礙。疑是魔事。爲降惡魔。歸不動尊。憑尊加護。修供養法。亦有感夢。藏乘法師。持佛堂。有明王三尊。彼二童子前出。告曰。汝明可拜我本師也。見本師者。發菩提心。告已開厨子戶。舉目見之。火焰熾盛。忿怒相新。夢中迷悶。覺後歡喜。凡顯密兩宗。俱得瑞夢。感應道交。利益何空。水澄月浮。蓋斯喻歟。然生年十八。學文餘暇。披閱大聖竹林寺記云。法照。文殊普賢二聖者問言。末法凡夫。去聖之遙。智識轉劣。垢穢尤深。未審大聖修何法門。易得成就。唯願大聖。爲我解脫。文殊師利言。汝已念佛。今正是時。諸修行門。無過念佛。西方有阿彌陀佛。彼佛願力。不可思議。命終。決定往生彼國。乃至又問。爾時及未來一切衆生。同志念佛。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。至心虔誠。勇猛精進。不爲名

筑後之善導寺。聖光上人之石塔之地輪正面。如此被切付候。年號日付者後方在。塔多寶塔也。

予草記此傳。爲再治復見之夜。

弘安七年二月十六日。

夢。聖

光上人與先師上人。

然。

並膝談往生法門。予在

彼座。心中思念。聖光上人影像。少不違實體。

爰先師指予云。有道心。可傳此傳者也。爰聖光

上人曰。見此僧。無道心。有傳法。彼雖悉知我

事。我未知彼僧。今始見之云々。予聞無道心告。

思也。所告纖毫不違。上人已得佗心智歟。卽心

中懷懺悔。見已夢覺。身流汗矣。此若虛言彌陀

征罰。夫夢通虛實。雖不可記。委知我告。聊有所

憑。仍乍憚記之。寫傳人須捨之而已。

于時弘安十年十一月追記之

望西樓沙門了惠謹疏

〔右聖光上人傳以印本加一校了注イ者卽是〕

鎌倉佐介淨利光明寺開山御傳

厭欣沙門道光作

夫日本國相州鎌倉天照山光明寺開山記主禪師。號然阿上人。諱良忠。石州三隅莊人也。俗姓藤氏。廼是天津兒屋根之尊懸孫。人王六十八代一條院省錄御堂關白道長八代末葉也。父宰相賴定卿子也。母伴氏。夜夢有一貴女。天姿巍巍。面容艷々。手持明鏡。詰曰。欲與之汝。爰心懷恐。敬口陳答言。見是重寶。不可輒賜。貴女重曰。吾故欲與。敢莫固辭。廼不及再辭。慎取鏡納懷。見已夢覺。夢心似寤。明鏡如在。感斯瑞夢。忽以有孕。以夢語夫。夫曰。斯夢想。似惠心表事。汝所孕子。決定可爲佛法明師云々。遂則本朝人王八十三代土御門御宇正治元年己未七月二十七日酉始。不覺誕生矣。幼稚性識遒躁同黨。見人歎異。十一歲時。聞談要集惡趣苦患淨土快樂。三智法師來父亭談之。屢欣淨土。十二歲之二月之

刻也。於是道俗哀慟。〔号イ〕如五十二類之昔。門弟悲歎。〔号イ〕似二月十五之曉。遂則築墳墓於院內。彰影像於寺砌焉。夫握經取終。兼有契約。念佛往生券契。無如彌陀經。我最後時。手握此經。遂於往生。奉值彌陀。請於開說云々。娑婆契約既不違。淨土請說定無疑焉。又瑞相顯現。諸人感夢。其事惟多。有人草野郎等年來鴆毒醉深。不信念佛。蛇行彌曲誹謗上人。俄來語曰。〔云イ〕予此日中。廿九日午時睡眠而夢。當々寺上。紫雲垂布。心中以爲上人往生之瑞相。卽詣寺見來迎法會。專如例年。看乘觀音蓮臺之人。上人手握水精軸經。隨佛之後。指西而往。見已夢寐。忽感此夢。驚馳參也云云。遺弟等許見上人容儀。拜已而白。夢中所見。一事不違云々。其後改日來邪見畢。又廿九日。或僧西專夢。上人指西空。告曰。聖衆來迎。汝見否。卽見聖衆星列。彌陀放光。又豐後國日田地頭沙彌綽阿之子息。十四歲小冠廿九日未時。登山遠

見。當筑後國善導寺上。瑞雲遙聳。其色彩。傍從皆見。小冠還家。向或僧寂。語云。我拜五色雲。上人往生之雲歟。又告父禪門。純阿驚馳參寺。瑞相與入滅。時刻全同。流淚隨喜。長壽傳本有僧實教見瑞雲而參寺。有女中鳥驚送亡鐘。見紫雲。又遷化之後。三箇日際。天福寺。上人建庵室。上人常紫雲垂覆。貴賤悉見。無不嗟嘆矣。奇瑞雖多。恐繁不載而已。凡厥生前懿德。沒後靈瑞。或聞忠師之傳說。或依入阿敬蓮之記錄。粗記梗概。專備報恩而已。

嵯弘安七年甲子臘月上旬菩薩戒比丘了慧謹疏

〔以下據印本補〕

聖光上人傳

專修念佛師。

正助行不退。

辨阿聖靈基。

遂往生極樂。

嘉禎四年戊戌閏二月二十九日御入滅。

國。又放光明名見佛。彼光覺悟命終者。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又復勸令歸依佛。因是得成見佛光。^上。誦文已。言敬白釋迦阿彌陀等一切三寶而言。我是凡夫。不可自見佛。重障身故。仰憑佛他力。彌陀發來迎願。非爲我等耶。願佛力被加。令我早見佛。每日六萬稱名。積年四十餘迴。我之心底。佛自照知。但欲疾詣。速垂來迎。如彼天台大師者。至瞑目期而唱曰。四十八願。莊嚴淨土。花池寶閣。易往無人。火車相現。能改悔者。尙得往生。况吾戒定慧熏修。言已卽遂往生。今如我者。可唱曰。况吾念佛熏修也。釋尊說。因是得成見佛光。善導明見佛三昧增上緣。我若不見佛往生者。聖教誠說誰信之耶。彌陀本願。釋迦所說。諸佛證誠。大師勸化。其若不虛者。見佛往生更無疑。何況勸諸道俗。今念佛往生。寧非彌陀本願耶。抑亦釋尊本意也。彌陀可感應。

釋尊豈捨諸佛如是。責佛已。一心稱名。及半時許矣。又示衆曰。我發心時。有致誓佛。自今日後。至命終日。日別六萬稱名。不敢中止。今憶念之。預積稱名。得三箇之六萬也。又示曰。自善導堂釋迦靈像放光。照我身也云々。又爲或禪尼。^{肥後國竹崎尼}授圓頓戒。宛如平生也。同廿七日夜。^{丑時}頭北面西右脇臥。當枕異香頻薰。同廿八日。^{酉時}自結一偈。教門弟等。令同音誦。其文曰。願見佛身。來迎引接。決定往生。出離生死。^上。同廿九日辰時。到東司自洗淨。午始端坐向西。日中禮讚。被助音扶。微音勤之。而後持念珠。靜稱名。至未時始。著七條衣。^(イ)執五色幡持一字三禮三軸阿彌陀經。插合掌大母指。高聲念佛。^一遍照文。亦念佛。漸至未終。頭北面西右脇而臥。合掌不亂。念佛相續。唱光明遍照。未至次句頃。如眠息絕。身體柔軟。容貌如笑。于時春秋七十七。夏臘六十四。嘉禎四年戊戌閏二月廿九日未

也。蓋聞。從謁イモ法然上人歸佛他力以來。六時禮

讚。六卷小經。不違正時。勤行相續。六萬稱名。

每日不闕。初夜之後。暫隨睡眠。至子半寤。修中

夜禮。中夜已後。至晨朝禮。稱名之聲無斷絕。六

萬念佛大略勤竟。時々有述懷音。言助給阿彌陀

佛。勇猛之心顯于聲。精進之粧見于體。晝則或

披聖教而案義理。或談法門而訓學徒。日中時

臻。閣一文一句。直讀經禮讚。列座衆徒各同勤

行矣。凡厥在世法驗非一。或時見極樂聖衆。或

時見淨土變相。上人自語。入阿闍之。或時見數百體地藏菩

薩。近遷化期。眼。入阿闍之。又春秋二時。必設來迎法會。臨其

會日。若有雲覆雨降者。上人出庭。舉聲祈請。泥

雲忽晴。（讀イ）疎日斜照焉。又諸人感夢惟多。有人宗本

夢彌陀再誕。有人敬蓮夢善導化身。有人夢持

地菩薩權化。有人竹節莊夢。上人來告曰。我是八

度再生者也云々。感夢雖多。恐繁不載矣。行年

七十六。嘉禎三年丁酉十月已來。漸以不食。明

年正月二日。頸下有腫。同七日夜。亥刻。與門弟等

高聲念佛。二時。次日授人菩薩戒。說相異常。聽者

落淚。同十五日巳時。示曰。云法力。云願力。云教

證。云行力。信心至深。往生何疑云々。同未時

令門弟稱名。上人聽聞而落淚矣。即告看病弟子

曰。極樂聖衆。側塞半天。又示曰。來迎讚曰念佛

三昧現前。此句肝要也。告已廣說念佛功德。宛

如平日。同十八日戌時。身着法衣。七條。端坐合掌。

高聲念佛。遍體無間。助音皆疲。上人如獨。同廿

三日。辰時。告看病者曰。佛今來現。門弟問曰。何

佛哉。答曰。阿彌陀佛也云々。同廿九日。卯時。又

告曰。我終夜念佛。佛示我言。汝既成佛焉。二月

廿二日夜。夢中拜釋尊。眠間聽說法。至明朝。（讀イ）辨

備供物。釋尊令衆僧唱寶號。爰腫雖得減。不食

增氣。閏二月廿六日。巳時。身著七條。向西端坐。

取五色幡。合掌恭敬。誦曰。願我臨欲命終時。盡

除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂

至明旦。一山大衆捧供養物。虔恭來曰。昨日致念佛妨破之惡計。今夜感歸信稱名之靈夢。其夢爲體。光明赫奕。自西方來。照此道場。視之惟尋。傍有人云。聖光上人行念佛故。彼佛放光。常照斯砌。見已夢覺。今爲慚謝。急馳參云。自其以來。專生歸依。恒展供養。見人觀喜。聞者隨喜也。（笑）又同國山本鄉。建一伽藍。號善導寺。（後額光明寺）

堂塔比薨。僧徒成林。長日勤行。恒例大會。繼日不懈。逐年無絕。地主要阿寄進數地。置四九本房。彼妻作阿弛入水田。擬衆僧糧。夫婦同心。銘寄進文於洪鐘腹焉。此外造寺不可勝計。弘通佛法亦不知幾計也。行年六十七。安貞二年戊子冬。於肥後國往生院。（白川邊）修四十八日別時念佛之時。造授手印。肇立血脈。（十一月廿七月初染筆。次日終功）治點之朝。（同廿九日）上人對蓮阿。語曰。今朝行法之時。善導和尚。從道場後。漸步來立良角。容儀如常。齡及四十。長高過人。不久而去。（凡在生間。感見和尚三度）我既得證

也。言已流淚。聞人隨喜。皆生信仰矣。或人（阿州）獻起信文。仰授手印。其書狀曰。書進起信文畢。雖未遂見參。於御事者。故上人（谷）度々仰旨具承之。此授手印始令拜見。隨喜無極。自行化他要路不可過之。深以信受畢。望請被處一分御門弟者。生涯大幸何事如之。（已）或人（正善。天王寺住）二字乞許可。其書札云。二字一通進上之。於于今者。可被處御門弟一分者也。故上人（谷）念佛往生義。與御勸進次第。聊不違之由。世間謳歌之際。朝夕奉仰之志不淺。（乃）授手印一卷。不測拜見之。必可蒙傳持許可也。（已上嘉禎三年六月廿五日狀）又年齡六十九。寬喜二年庚寅七月廿八日。一字三禮。燒香散花。如法如說。書阿彌陀經一卷。（一六字底像。白紙朱字。擬臨終之持經焉。七十六。嘉禎三年分爲三軸也）丁酉夏。作徹選擇集二卷。是則爲令相傳義不零落也。同八月一日。以淨土宗法門。付屬然阿。（諱良）手染紫毫。自書血脈。是亦爲令相傳義弘通

司入問黑谷曰。上人滅後。決疑誰人。答曰。聖光及金光^{傳附卷尾}。精知我義。但彼在遠國。難可面謁。

聖覺亦知我意。此在洛中。易可面謁云々。又人

常問乘願上人^{黑谷門資}。云。誰人慥述黑谷義耶。答

曰。聖覺法印。聖光上人是也云々。又嘉禎三年

九月廿一日。黑谷遺弟^{源智}。遺自筆書札善導寺云。

抑先師念佛之義。末流濁亂義。道不似昔。不可

說也。御邊一人。正義傳持。喜悅無極。^{已稟承黑}

谷。義無隱說。上來可知。非管爲淨土之正統。亦

長于聖道之諸教。自示言。予昔攀台嶺花之時。

聽淨佛國土成就衆生之說。今酌吉水流之日。傳

選擇本願念佛往生之義。以兩師訓。披覽聖教。

義理皆通。單聖道人不可辨佛意。單淨土人亦難

辨教旨。須二道兼學能知教元意。夫欲開太上之

秘藏。兼用聖淨之寶鑰。豈可以一鑰開萬庫哉云

云。斯言龜鏡。學者措心。若闕一邊。解義墮偏而

已。昔有大日禪師者。^{（聖賢）}好索理論。妙契祖意。遂令

文治五年夏遣使於宋國。請法於佛照。^{育王山長老也。}佛

照印可賜祖號。於是禪師經院奏。弘達磨宗。爰

上人到彼禪室。難問法門。不斷惑之成佛。^{宗門意。}

鏡錄之三章。^{標章問答引證。}天台宗之三諦。^{空假中。}達磨宗

之五宗。^{淵仰宗。臨濟宗。法眼宗。雲門宗。曹洞宗。}等也。禪師閉口結舌。不

答而讚曰。汝是文殊師利菩薩。爲訓我而來歟云

云。禪師門資。^{心蓮得業。三位闍梨。}皆赧然而不輔也。行年四

十三。元久元年甲子八月上旬。辭東山之學窓。

赴鎮西之舊里。弘於真宗。勸於稱名。道俗歸者

二千餘人。男女去者其數幾耶。爰筑後國高良山

麓。有一精舍。^{號耐寺。}安丈六彌陀。於彼道場。一千

日修如法念佛。及八百日。高良大衆僉議云。當

山者此眞言天台之學地。而非專修念佛之寺院。

然於當山麓。盛行念佛。無其謂焉。^{（聖賢）}須發向彼砌。

追出念佛者。議定之後。各期明曉。于時念佛結

衆傳聞此義云。可速退出云々。上人曰。汝等隨

意。我又可出。於是諸人止退出思。待惡徒來。而

山。不知天之高。不臨深谷。不知地之厚。實哉斯

言。（今）我若不謁者。豈知智天之高。學地之厚乎。法

然上人又言。（宗）子天台學徒。四明門人。今須分別

三念念佛。一摩訶止觀念佛。二往生要集念佛。

三善導勸化念佛也云々。分別此義。言辭邈遠。

文義明察。教化時移。（移時）從未至子。聞此說時。高舉

心頓息。心大歡喜。欲慣解行。因茲。三箇月間。

自五月至七月。片時不離座下。敬稟勸化。其後歸國。安

置佛像於塔。遂供養儀。於是安居。一向稱名矣。

建久九年。到豫州勸念佛。（從八月至十二月。傳法繪

遺豫州而弘通念佛。還鎮西建立光明寺。道俗歸者。如雲霞也。行年三十

八。建久十年己未二月。亦趣帝都。重奉任大師。（然上人）

大師告曰。建久九年戊午春。（正二）依月輪禪定殿

下之敎命。造一軸書。號選擇集。蒙嚴命不流布。

是以有聞于世。無人于寫。汝法器仁。須傳我法。

密寫斯書。弘通末代云々。（即寫奉子）即寫敬受提撕也。凡

日々參學。都無懈怠。非雷聞淨土。兼亦涉餘宗。

天台。華嚴。三論。達磨菩薩戒等。爰有真觀法師。而論曰。（云）奉觀上人。

每夜稱名。不顧疲勞。連日談義。從晨至暮。必有

老體窮屈。豈無有心忠義。自今以後。二日一參。

最可宜也云々。依之一日不參。及其暮天。法然

上人遣使而曰。今日遲參。有何障耶。今欲談法

門。宜疾來也云々。上人得此使節。始識傳法志

深。屢抑感淚。即時參學。如斯年光逕六箇年也。

從建久十年五月。至元久元年七月。於是法然上人深相器異。誓以傳

燈。是以遣自筆書狀鎮西云。源空所存。皆申于

御邊畢。此外若有所存者。以梵釋四王。奉仰其

證。（判）憑哉斯言。見者信靡。又上人述三心義已

云。是正法然上人所立義也。若構虛言者。十方

恒沙諸佛。必證我云々。然師印可。上足相傳。

俱請證冥衆。誰謂無稟承焉。先賢有言。敎授

門徒。則紹隆之要。若不存念。則法滅可期。（已）

實哉斯言。若法然上人不敎授辨師者。法滅忽可

期。紹隆豈可存乎。（笑）昔有親盛法師者。（法然上人弟子。大和前

文。爰有便。到豐後國禮聖庵室。聖語云。吾死詣閻魔廳。王告云。汝命期未到。早歸人間。但令汝看扶桑國佛寺。被王加。明見六十餘州堂塔。次廼蘇生。所見境界銘肝不失。所聞名字記心不忘。自是以後。值諸國人。尋所見事。專如冥途。無一而違。但吾於冥途。見明星寺三重新塔。今彼寺無塔。此一事相違也云々。上人聞之。令見件記。聖感有。我所見者當此事也。(笑イ)願念。先顯冥途。勸進須建彼塔。我先與之。即投淨財。于時上人爲取塔柱。入大日寺山。集諸人令伐大木。其木皮下心上。有文字曰。伊奈婆知和也不留加美乃伊我幾登奈留曾宇禮之幾。二月一日。上。諸人是此和字無不恠矣。古老傳云。昔日有因幡大夫者。宗像大宮司末孫也。筆門悲冬夜。蓬戶愁春日。或時爲祈福祐。七日參籠于明星寺。自正月一日至七日。每日致三千三百三十三禮。至八日朝。虛空藏菩薩寤賜一尺二寸稻穗。懷慶出堂。其日既曉。叵着本宅。到

大日寺邊。羈宿小屋。爰家翁語云。我有女子。容貌嫵媚。欲汝爲婿云々。大夫承諾成其夫。件穗爲種。春耕秋收。忽成長者。夫穗種滿一同。保八旬壽。(通イ)二月一日端坐念佛。如眠往生云々。時人皆云。彼文字應斯事。(可イ)上人是大夫再誕歟云々。自爾以降。勸進九州。建三層支提。見聞所及。悉來加功。土木速終。欲迎本尊。爲之上洛。訪佛工家。思惟。我昔聞法印。眞證。常讚法然上人。今得便宜。不可不謁。廼詣東山禪室。初謁法然上人。時年三十六。建久八年丁巳五月上旬。法然上人六十五歲。心中以爲。法然上人。勸化雖富。何過我所存耶。爲試彼懷念。先暢我發心。於是法然上人問言。子修何行。答曰。我立塔婆。常行念佛。法然上人聞已。述此義曰。看善導勸。起立塔寺。疎雜之業。稱名念佛。正定之行。但念佛義橫迤九宗。豎該淺深。子念佛是何念佛耶云々。得此問。始恥我不肖。卷舌閉口。虔恭不言。古人有言。不登太

筑後國。開山聖光上人。諱辨長。順乘堅者孫。筑前國

香月庄人也。人皇七十八代二條帝御宇應保二

年壬午五月六日辰刻誕生。七歲入州之菩提寺。

從妙法々師。法師撰虛空藏菩薩緣日。初授於

書。其性峻嶷。時年九歲。嘉應二年庚寅九月十

三日午時也。十四歲春。登壇受戒。先從唯心法

師。白若寺住。學天台教。三箇年。後從常寂法師。明星寺住。稟宗

綱目。五箇年。修學年尙。稽古日積。雖粗獲幽致。未

知解義中不。邊土學問。恐有所不達。欲遊叡山

學窓。卽依寂師教示。遂到觀叡法橋之室。東塔南谷。

時年二十二。壽永二年癸卯冬也。觀叡法橋先問

云。三諦俱爲經體耶。上人答曰。開權顯實之時。

三諦俱爲經體。廢權立實之日。中道獨爲經體云

云。觀叡感讚曰。是實然也。凡每申義。觀叡請上

人。至其歲末。爲謁觀叡。一谷碩學如雲會合。各

談無姓之文全同敗種之文意。上人在末座而言。

東塔喜見坊阿闍梨。

向太宰府。于時

有法相法師。有智山住。尋彼文意。山僧答云。彼無性

有情義。全同今敗種二乘不成佛也云々。法有難

云。イセ如今所聞。可謂荆溪尊者不達文筆。欲述無

性義者。何安文之言乎。時山僧緘唇不言。今義

似昔。古難何無焉云々。爰列座衆僧驚怪。問云。

此誰人乎。觀叡微笑曰。此是鎮西學生同學位人

也云々。人皆有感氣。各罷論談。後時觀叡受請。

旅行鎮西。此國イ厥後稟一宗秘願於證眞。寶也房法印。學成

望遂。還于故鄉。時年二十有九。建久元年庚戌

也。次年補一寺。油山。學頭。學徒諍席。衆人成林。

至三十二。親見舍弟。三男閼梨。絕入。從申至戊而蘇生。忽驚眼前

無常。速思身後浮沈。卽閼所學法門。偏修往生

行業云々。於是。明星寺。筑前國。衆徒。觀上人智行兼

備道心純熟。勸誘而曰。當寺昔有三層塔婆。破

壞年久。上人若唱知識。衆人皆可信順。宜興廢

昔。正繼絕今云々。上人受大衆勸。招呼巧匠。註

記損色。因繕大營。斟酌在心。雖急不勸。猶提註

況邊州上古又如此。況末代苦海不安。浮世如夢。只望聖衆來迎。更不痛有爲遷變。成聲澄宿之詠。又極樂ヲ賦スル詩。光明ヲ讚シテ。

佛智定知智願明。 故關夜月待雲迎。

舞姿和鳥去留易。 樂韻任風遠近啼。

界道林池交友思。 樓臺宮殿禮尊情。

智光照攝一無捨。 八萬四千三字聲。

みなをよぶ聲すむやどに入月は

雲もかすみもさへばこそあらめ。

同キ十二月十三日

同月廿日改元。
安貞元年也。

申ノ時ニ至リ

テ。律師ノ給ケルハ。往生ノ時キ既ニ到レリ。

予ガ義ノ邪正ヲモ。一向專修ノ往生ノ手本ヲ

モ。唯今顯スベキナリトテ。彌陀ノ三尊ニ向

ヒ。五色ノ糸ヲ手ニカケ。端坐合掌シテ。高聲

念佛二百餘遍ノ後。彌陀身色如金山。相好光明

照十方。唯有念佛蒙光攝。當知本願最爲強ノ文

ヲ唱ヘタマヒケレバ。傍ニ侍ル門弟正智。唯願

等同ク此ヲ唱テ。臨終ノ一念ハ。百年ノ業ニスグレタリト申ケレバ。微笑ヲ含。本尊ヲ瞻仰シ。高聲ニ念佛シ。禪定ニ入ルガ如クシテ終リヲトリタマヒス。春秋滿八十ナリ。彩雲軒ヲ廻リ。異香室ニ滿テリ。音樂ヲ聞テ。來リテ臨終ニアフ人此レ多シ。在世ノ間ノ奇瑞。臨終ノ刻ノ靈異。繁キニヨリテ載ズ。其後實成房ナクナク奥州ヨリ飯山ヘマカリテ。遺骨ヲ頸ニカケテ上洛シ。吉水ノウヘノ山ニ墳墓ヲツキケルトナム。

隆寛律師略傳終

〔右隆寛律師略傳以貞享印本加一校了〕

聖光上人傳

厭欣沙門道光作

夫以。法藉人而弘。人待法而盛。解之不忒。則必招德。教之不廢。則能垂益。其不然乎。粵善導寺

師ノ弟子ドモ遙ニ送リテ。適逢奉レルシルシニ。何事ニテモ御一言ヲ蒙ラント申ケレバ。シバシモノモノ給ハザリケルガ。立チ還リテ。カマヘテノ念佛常ニ申ス癖ツキテ。往生シ給ヘトゾノ給ケル。其ノ後ハ。國中ノ貴賤貴ミアガメケレバ。番匠ニテモエオハセズ。念佛ノ化導モ廣クゾ侍ケル。此ノ聖ノ申サレケルハ。淨土宗ノ學問ノ所詮ハ。往生極樂ハ易キ事ト。意得迄ガ大事ナルナリ。易シト心得ツレバ易カルベキ事也。然ルニ近代ノ學匠ノ異義區ナルハ。聖教甚深ナレバ。邪正辨ヘ難シ。但シ上人ノ仰ニハ。サシモノ事ハ無リキトゾノ給ヒケル。サテ或ル人ニ。往生ヲバ何程ニカ思ヒ定ラレテ侍ルト問ハレケレバ。左リノコブシヲ。右ノコブシニテ打シニ。打ハズスマジキ程ニ覺ヘ候ト。申ケルヲ聞給テ。穴アブナヤト申サレケレバ。サテハ其レニ過テハ。何ト思ヒ定メラ

レ侍ラント申ケレバ。生有ル者ノ死ニ歸センズル程ニ。一定ト思也。我ガ拳ニテ我ガコブシヲ擊ンハ。自ラハヅル、事モ有ンズルゾカシトゾ申サレケル。廿九ノ歲ヨリ。一向稱名ノ外。更ニ他ノ勤メナカリキ。生年八十五歲。正嘉二年ノ九月ヨリ。少シキ病惱ノ事アリ。死期ニ先ダツ事五六日。上人ヲ拜シ奉ル。十月三日戌ノ尅ニ。蓮華雨ナリ。人々此レヲ見ヨト告ゲ。又タ唯今迎接ノ儀式アリト示シ。寅ノ尅ノ初ニ至リテ。觀音勢至既ニ來リ給ヘリトテ。起居テ端坐合掌シ。高聲念佛三返シテ終リヲトル。正嘉二年十月四日寅ノ尅ナリ。然ルニ隆寬律師ハ。嘉祿三年仲冬。風痾俄カニ侵ス病床ニ。筆ヲトリテ身ノ一期ノ事ヲ記サレケリ。此レヲ羈中吟ト名ク。其ノ詞ニ云ク。我聞。達磨和尚。配所叢林殘跡。慈恩大師。穢土草庵留名。一人佛心宗根源。一人法相宗高祖。大國猶爾。

ケリ。是偏ヘニ律師一言ノ勸化ニヨル。誠ニ貴ク覺エ侍ル。凡ソ此ノ律師道心純熟シ。練行功積リテ。三昧ヲ發得セラレケルニヤ。先師上人ノ三昧發得シテ。極樂ノ依正ヲ拜シ給ヒケル事ヲ。人々申ケル時。隆寛モ時々ハ見ヘ候ト申サレケルガ。惡ク言ソト思ハレタル氣色ニテ。一定風氣ニ見ヘ候ト覺候トゾ申サレケル。此ノ律師ノ義ヲ多念義ト名ヅク。又ハ長樂寺義トモ云ヘリ。長樂寺ノ惣門ノ内ニ居ヲトラレケル故ナリ。承久三年ノ比。但馬ノ宮ヨリ。念佛往生ノ事御尋アリケレバ。三箇條ノ篇目ヲ立テ。委ク記シ申サレケリ。彼ノ宮ノ御夢想ニハ。法然上人。隆寛律師ハ。互ヒニ師弟トナリテ。俱ニ行化ヲ助ク。淨土ニテハ。律師ハ師範。上人ハ弟子。娑婆ニテハ。上人ハ師範。律師ハ弟子ナリトゾ御覽セラレケルト。花嚴ノ互爲主伴ニ同ジ。大權ノ化現ユヘ有ル者歟。又隆寛

律師配所ニ赴カレシ時。遠江ノ國府ト云所ニ。逗留セラレタリケルニ。近隣ノ地頭ドモ結縁ノ爲ニ來リ會ルニ。此ノ國ノ蓮華寺ト云處ニ。禪勝房ト申ス聖リヤ侍ルト尋ネラル、ニ。ソコニハサルベキ聖リ更ニ覺エ侍ラズ。番匠ニテ禪勝ト申ス者コソ侍ルト申スニ。何ニモ怪シク侍リ。狀ヲ遣シテ尋ネ試ミ侍ラントテ。文ヲ書テ遣サレタリケレバ。此レヲ披キ見テ。トリアヘズ走リ來レリ。律師俄ニオリ向ヒテ。手ヲ取リテ引キ上セ。互ニ涙ヲ流シテ往生ヲ語ラレケリ。日來アナヅル武士ドモ。目モアヤニ見ヘケリ。律師申サレケルハ。何故上人ノ仰ニハ。禪勝房ハ身獨リ往生スベキ者ニテハ無キナリトコソ仰ラレシニ。無下ニ左様ニテ。空ク過シ給ハン事。ウタテキ業ナリト。諫メ申サレケレバ。仰セ誠ニ云ハレタル事ナリトテ別レタマフ。律師ヨニ餘波オシゲニ見送レケリ。律

ニ係タリ。願ハクバ。家業ヲ捨ズシテ。生死ヲ離ルベキ道ヲ教ヘ給ヘ。適人身ヲ受テ。希ニ明匠ニ逢ヒ奉ル。是レ併ラ宿善ノ然ラシムルナルベシト申サレケレバ。律師言ク。年少ノ御身。武家ノ器モノトシテ。此ノ御尋ニ及ブ事。宿善ノ内ニ催スナルベシ。凡ソ佛教多門ナレドモ。聖道淨土ノ二門ヲ出ズ。然ルニ。聖道門ハ。有智持戒ノ人ニアラズバ。之ヲ修行スベカラズ。淨土門ハ極惡最下ノ機ノ爲ニ。極善最上ノ法ヲ授ケラレタレバ。有智无智ヲ擇バズ。在家出家ヲ嫌ハズ。彌陀他方ノ本願ヲ信ズレバ。往生疑ヒナシ。就中末法ニ入テ七百餘歲。時機相應ノ教行ハ。唯ダ念佛ノ一門ニ限レリ。去レバ飛錫禪師ハ。末法ニ臨ミテ。餘行ヲ以テ生死ヲ厭フハ。陸地ニ船ヲ漕ガ如シ。他力ヲ憑ミテ往生ヲ欣ブハ。水上ニ船ヲ浮ブルガ如シトノタマヘリ。然レバ名號本願ノ船ニ乘リテ。彌陀

如來ヲ船師トシ。釋迦發遣ノ順風ニ帆ヲアゲバ。罪障ノ雲モシヅマリ。妄執ノ波モタハズシテ。一念須臾ノ間ニ。極樂世界七寶池ノ汀ニトツカンコト。百ハ即チ百ナガラ生ズ。更ニ疑ナシ。此ノ安心違ヒタマハズバ。縱使ヒ戰場ニ命ヲスツトモ。往生障リ有ベカラズトノ給ケレバ。朝直朝臣忽チニ眞實ノ信心ヲ發シテ。毎日六萬遍ノ念佛ハ。一期退轉スベカラズト誓約セラレケルガ。三十餘年稱名ノ薰修ヲ積ミテ。親シク本尊ノ告ヲ蒙リ。兼テ往生ノ時ヲ知り。生年五十九歲。夏ノコロ病惱ヲ受ケ。文永元年五月一日出家ヲトゲ。臨終ノ儀式トリムカハレシニ。同キ三日ノ申ノ時。年來所持ノ彌陀如來親リ病者ニ告テ。此ノ度穢土ヲオモヒ捨ル事ハ。偏ヘニ我ガ力也。往生ニヲキテハ決定ナリトノ給ケルガ。其夜亥ノ尅ニ及デ。高聲念佛四百餘遍。五體ヲ迫メ。念佛ノ息ニテ終リ給ニ

貴命ヲ受テ。急ギ功ヲ終ンガ爲ニ。分チテ尊性昇蓮等ニ助筆セサセテ。此ヲ書寫シテ。本ヲバ返上セラレケリ。靜カニ是ヲ披見シテ。彌信仰ノ誠ヲイタス。爰ニ上野ノ國ヨリ登山シ叡山。侍リケル並榎ノ堅者定照。深ク上人念佛ノ弘通ヲ妬ミ申テ。彈選擇トイフ破文ヲ作リテ。隆寛律師ノ庵ニ贈ル。律師又顯選擇トイフ書ヲ記シテ此ヲ答フ。其ノ詞ニ云ク。汝ガ僻破ノ不當事。譬ヘバ如暗天飛礫ト。嘲カシテ侍ル。此レニ依テ彌憤リテ。山門ニ歷レ。衆徒ノ蜂起ヲススメ。貫首淨土寺僧正圓基ニ訟ヘ。奏聞ヲ經テ。遂ニ上人ノ門徒國々ヘ配流セラレシニ。律師其ノ專一トシテ。配所定マル由聞エケレバ。先師上人スデニ念佛ノ事ニヨリテ。遷謫ニ及ビ給ヒシ上ヘハ。予其ノ跡ヲ追ン事尤モ本意ナリトテ。長樂寺ノ來迎房ニシテ。最後ノ別時トテ。七日ノ如法念佛ヲ勤メラレケルニ。結願ノ日ニ當

リテ。異香室内ニ薰ジ。蓮華白蓮一莖。庭上ニ生ジ。瑞花空ヨリ降り下リケレバ。見ル人現身往生ノ人ナリトゾ貴ビケル。誠ニ不思議ノコトナリケリ。律師ヲバ。森ノ入道西阿承リテ。東關ヘ徙奉ル。嘉祿三年七月五日ニ。花洛ヲ出デ進發ス。配所ハ奥州ト定メラレケルヲ。森ノ入道フカク律師ニ歸シタテマツリテ。彼ノ秘計ニテ。代官ニ門弟實成房ヲ配所ヘツカハシ。律師ヲバ西阿ガ住所相摸國飯山ヘ相ヒ具シ奉ル。八月一日ニ鎌倉ヲ立給ヒケル。律師飯山ヘ移給シ後ハ。森ノ入道尊崇彌フカク。歸敬他事ナカリキ。又律師飯山ヘクダリ給シトキ。武州刺史朝直朝臣。于時廿二歲相摸四郎ト申タルガ。御靈ノ前ニ追付テ。末代ニ是レ程ノ智者ニ逢ヒ奉ル事難カルベシトテ。事ノ由ヲ申サレシニ。律師輿ヲカキスヘサセテ。對面シタマフ。朝直朝臣。身ハ武家ニ生レタリト云ヘドモ。心ハ佛道

生。稱我名號。下至十聲。若不生者。不取正覺。彼佛今現。在世成佛。當知本誓。重願不虛。衆生稱念。必得往生。文。往生ノ肝心此ノ文ニ有ベシ。文字マタ四十八。正シク本願ノ數ニアタレリ。定メテ深キ心有ルベシトテ。常ノ詞ニハ。衆生稱念トイフ。我レ豈ニ其ノ人ニ有ラザランヤ。必得往生トイヘリ。獨リナンゾ彼ノ迎ニ漏レントテ。感涙甚シカリキ。抑モ山門諸堂ノ勤メハ。衆徒ノイロヒナク。堂衆ノ沙汰ナカリシニ。彼ノ堂衆等寺用ヲムサボリ。獨歩ノ餘リ。衆徒ヲ忽略シ。剩ヘ八王子ノ社檀ヲ城郭トシテ。惡行ヲ巧ミシカバ。建久三年冬ノ比。官兵ヲ指シ遣サレ。堂衆ヲ退ケラレシ後ハ。諸堂ノ安居以下。皆衆徒ノ沙汰ニテ勤メケルニ。根本中堂ノ安居ノ結願ニ。導師ノ沙汰アリシ時。隆寛共ノ器量タル由。衆議ヲフル所ニ。法然房ノ弟子トナリ。專修念佛ヲ行トスル上ヘハ。吾

ガ山ノ唱導爾ルベカラザル旨。嗟々ノ沙汰ニ及ビシカドモ。拔群ノ名譽傍若無人ナリシカバ。異議ノ衆徒ヲナダメ。終ニ招請セラレケルニ。大師草創ノ初メヨリ。末代繁昌ノ今ニ至ルマデ。辨說玉ヲ吐キ給ヒケレバ。衆徒感歎ノ聲ヘ響ヲナシ。諸人隨喜ノ淚袂ヲウルホス。賞翫ノ餘リ。律師イマダ凡僧ナリケルニ。東西ノ坂ヲ乘輿スベシトゾ許サレニケル。又上人小松殿ノ御堂ニ御座ケル時。元久元年^{甲子}正月十四日ニ。律師參給ヒケルニ。上人後戸ニ出迎ヒ給テ。懷ヨリ一卷ノ書ヲ取り出シテ授ケ給フ。其ノ言バニ云ク。此レハ月輪殿ノ例ニヨリテ。撰ビ進スル所ノ選擇集ナリ。載所ノ要文要義ハ。善導和尚淨土宗ヲ立給肝心ナリ。早ク書寫シテ披覽スベシ。若不審アラバ尋ネ問ベキナリ。源空存生ノ間ハ。秘シテ他見ニ及ブベカラズ。死後ノ流行ハ何事カ有ランヤトノ給ケレバ。

續群書類從卷第二百十七

傳部廿八

隆寛律師略傳

長樂寺ノ律師^{又號無我。稱皆空。}ハ。粟田ノ關白五代ノ後

胤。少納言資隆ノ三男ナリ。稟承ヲ訪ヘバ。楞

嚴ノ先德七代ノ正流皇圓阿闍梨範源法印ノ附

法トシテ。慈鎮和尚ノ門弟ニ列キ。天台ノ法燈

ヲ挑ゲ。叡山ノ領袖タリトイヘドモ。然ルベキ

宿喜ヤ催シケン。浮生ノ名利ヲ厭ヒ。安養ノ往

生ヲ欣ビテ。常ニ上人ノ禪室ニ參ジ。頻リニ出

離ノ要道ヲ尋ネ申サレキ。始メニハ最ウチト

ケ給ハザリケレドモ。往生ノ志シ深キ由。懇ニ

述給ヒケレバ。上人大キニ驚キテ。當時聖道門

ノ有職ニテ。大僧正御房^{慈鎮和尚。}ニ貴重セラレタ

マフ御身ノ。此レ程ニ思ヒ入レ給ヒケル事。返

返モ有リ難クコソ思タマフトテ。淨土ノ法門

懇ニ授ケ給ケリ。毎日阿彌陀經四十八卷ヲ讀

ミ。念佛三萬遍ヲ唱フ。後ニハ六萬遍ナリ。或

時阿彌陀經轉讀ノ事ヲ。上人ニ尋ネ申サレケ

レバ。源空モ毎日阿彌陀經三卷ヲ讀キ。一卷ハ

吳音。一卷ハ唐音。一卷ハ訓ナリキ。然ルヲ今

ハ一向稱名ノ外他事ナキヨシ仰セラレケレ

バ。四十八卷ノ讀誦ヲ留メテ。毎日八萬四千遍

ノ稱名ヲゾ勤メラレケル。若我成佛。十方衆

結シメ。來世ニ導玉ハン善巧方便ナラン。在世
ノ慈訓。滅後ノ法流。順逆ノ二緣。利益マコト
ニ廣シ。具ニ記スニアタハズ。各見聞ニ任ルノ
ミ。

上人入滅時。弟子生年四十六歲。數年積功
親承ニ淨教ニ了。

テ。善導勸化ノ念佛ノ行法ヲ停廢セシムベシ。
所詮彼法門ノ興起ハ。法然房根本ナレバ。大
谷ノ墳墓ヲ破却シ。源空ガ死骸ヲ取テ。鴨河ニ
流スベキニサダメ。奏シ申ケレバ。ツキニ勅許
ヲ蒙リ。同二十二日ニ。山門ノ使者大谷ニ下來
テ。廟堂ヲ破ントス。爾時京都ノ守護修理亮平
時氏。コノコトヲ洩聞テ。右兵衛尉内藤五郎兵衛藤原
盛政入道法名西佛ヲ差遣ス。盛政子息一人ヲ相具
シテ。マカリムカツテ。縱公家ノ御許アリトイ
フトモ。子細ヲ武家ニ觸申スベキノ所ニ。左右
ナク是ヲ執行ル、ノ條。モトモ狼藉ナリ。ハナ
ハダ自由ナリ。若制法ニカ、ハラズバ。武家
ノ成敗ニマカスベキヨシ。頻ニ禁止ストイヘ
ドモ。山門ノ使敢テ相隨ザリケレバ。盛政入道
高聲ニ喚デ云。醫王山王モ許玉ヘ。念佛守護ノ
四天大王龍神八部護法天童ニ代リタテマツリ
テ。弟子西佛魔縁ヲ排侍ラン。コレ定テ天魔波

旬癡侶ニ託シ。僞テ山門三千ノ使ト號シテ。留
難ヲ致ナルベシ。豈圖キヤ。戰場ノ筵ヲモテ往
生極樂ノ門出トシ。凶惡ノ輩ヲモテ臨終知識
ノ因縁トナスベシトハ。但汝等各南無阿彌陀
佛ト唱ヨ。一々ニ壽命ヲ斷ベシ。顯ニハ關東ノ
御家人トシテ。弓箭ヲ攜テ狼藉ヲ防。冥ニハ
西土ノ念佛者トシテ。師恩ヲ報ジテ凶徒ヲ罰
スベシト。命ヲ捨テ、馳廻ケレバ。面ヲ向人ナ
ク。蛛ノ子ヲ散ガゴトク。皆悉逃失ケリ。宇津
宮入道。俄ナルニ五六百騎ヲ催具シテ馳參ジ。
廟堂ヲ守護シタテマツリテ。哀ナルカナ。昔ハ
名利ノ爲ニ關東ノ將軍ニ侍衛シ。今ハ菩提ノ
爲ニ西方ノ上人ヲ守護スト云ケレバ。萬人此
詞ヲ聞テ。皆哀ヲ催ケリ。終ニ廟墳ヲ改テ。嵯
峨ノ二尊院ニ隱置ヌ。路次ノ程ハ。守護ノ兵二
千餘騎。前後ニカコミテ。ワタシタテマツリ
キ。此則極重惡人ノ信順ノ心ナキヲバ。逆縁ヲ

滿タマフ。

第十五沒後順緣利益門

上人ノ滅後ニ。八方ノ遺弟。各上人ノ正義ヲ弘通シテ念佛世ニヒロマリ稱名國ニミツ。信ゼザル者ハ少。信ズル者尤多シ。コレ上人權化ノ効。聖衆護念ノ力ナリ。或ハ上人勸化ノ假名ノ書。大胡ニ示サル消息。二位殿ニ教化ノ返狀。此等ノ書ニ依テ本願ヲ信ジ。極樂ヘ往生スル道俗貴賤。年々ニマサリ。日々ニサカリニシテ。念佛ノ繁昌眼前ニ證アリ。爰ニ禪林寺ノ靜遍僧都ハ。上人入滅ノ後。選擇集ニ歸シテ。一向專修念佛者トナレリ。カノ僧都ハ。コレ眞言家ノ賢哲。小野廣澤ノ兩流ヲ相傳セル明匠ナリケレドモ。淨土ノ法門有緣ナルニヤ。彼宗ヲ捨テ。念佛門ニ歸シ玉ヘリ。皆コレ上人滅後ノ利益ナリ。現證ヲ見聞シテ。化導ノ遍キコトヲ知レリ。

第十六沒後逆緣利益門

上人左遷ノ時。予ニ語玉ハク。貧道ガ流罪更ニ歎苦ニアラズ。念佛ノ興行洛陽ニシテ年ヒサシ。今邊鄙ニ趣テ田夫野人ヲ教化セン事。年來ノ本意ナリ。但イタムトコロハ。源空ガ弘ムル淨土ノ法門ハ。造惡ノ凡夫出離ノ要法ナルガ故ニ。念佛守護ノ神祇冥道。無道ノ障難ヲトガメ給ハン歟。長存命セラレバ。因果ノ空カラザル事ヲ。思合ベシトゾ仰ラレケル。其後イクバクノ歲月ヲヘズ。ワヅカニ二十箇年ノ間ニ。承久ノ逆亂オコリテ。天下ノ騷動ニヲヨビ。君ハ北海ノ島ニ行幸シテ。隱岐院ト號ス。讒臣ハ戰場ニ討負テ。或ハ命ヲ失モノモアリ。マコトニ不思議ニゾ侍ル。又後堀川院ノ御宇安貞元年^{丁亥}六月二十一日ニ。比叡山ノ衆徒一同ニ僉議スラク。專修念佛世ニ興行シテヨリ。聖道ノ諸宗習學スルニ人ナシ。シカレバ奏聞ヲ經

月十二日ニ。帝都ニ歸リ入テ。東山^{大谷淨室}ニ居住シ玉フ。昔釋尊忉利天ニシテ。九旬安居ノ說法終テ後。上天ノ雲ヨリ來下シ玉フ時。人大會歡喜シテ供養シタテマツリシガゴトク。今上人南海ノ波ヲサカノボリ玉ヘバ。道俗男女各アラソヒテ供養ヲノベケリ。群參ノトモガラ。一夜ノ中ヲ算ルニ。一千餘人トキコエキ。閑居ノ室ナリトイヘドモ。貴賤賢愚來集テ。法ヲ聞コト猶盛ナル市ノゴトシ。利益倍多シテ。信仰日ニ新ナリ。

第十四臨終念佛往生門

建曆二年^{壬申}正月二日ヨリ。上人老病ヤウヤク興起シテ。日頃不食ノ所勞殊ニ増氣シ給ヘリ。凡此二三年ハ。耳目彌朦昧ナリシカドモ。往生ノ期チカヅキケレバ。二根明利ニシテ。色ヲ見聲ヲ聞給フコト。モツバラ盛年ニタガハズ。見聞ノ道俗奇異ノ思ヲナス。唯高聲ノ念佛相續

勇猛ニシテ。其中間ニハ更ニ餘言ヲマジエス。ヒトヘニ淨土ノ事ヲ談ジ。睡眠ノ時ニモ猶直念佛ヲ唱玉ヘリ。有時上人ノ給ハク。高聲ニ念佛ヲ唱ヘヨ。阿彌陀佛ノ來給ヘリ。南無阿彌陀佛ト唱者ハ。一人トシテモ極樂ニ往生セズトイフ事ナシトテ。念佛ノ功德ヲホメ給ヘリ。二十四日ノ酉時ヨリ。二十五日ノ巳時ニ至マデハ。高聲念佛殊更ニ勇猛ナリ。五六人ノ僧番ヲ結テ助音スルニ。助音ハ苦ムトイヘドモ。暮齡病惱ノ御身敢テ退屈シ給ハズ。道俗隨喜シ。傍人驚讚セリ。午時ニ至テ。念佛ノ御聲ヤウヤク幽ニシテ。高聲ハ時々唱玉フ。午刻ノ正中ニ。年來所持ノ慈覺大師ノ九條ノ袈裟ヲ著シ。頭北面西ニシテ。光明遍照。十方世界。念佛衆生。攝取不捨。南無阿彌陀佛ト誦シテ。睡ガゴトクシテ息絶タマヒヌ。音聲止テ後。猶念佛ヲ唱給フト覺シクテ。唇舌ヲ動シ玉ヘリ。春秋八十二

ガ爲ニ。法性寺ノ小御堂ニ。上人ヲ一夜逗留^{トシメ}タ
テマツラレケリ。上人ノ給ハク。會者定離ハ常
ノナラヒ。今ハジメタルニアラズ。何ゾ深難^{（歎歎）}ン
ヤ。宿縁空カラズバ。同一蓮ニ坐セン。淨土ノ
再會甚近ニアリ。今ノ別ハ暫ノ悲ミ。春ノ夜ノ
夢ノゴトシ。信謗トモニ縁トシテ。先ニ生テ後
ヲ導ン。引攝縁ハコレ淨土ノ樂ナリ。夫現生ス
ラ猶モテ疎カラズ。同名號ヲ唱ヘ。同一光明ノ
中ニアリテ。同聖衆ノ護念ヲ蒙ル。同法尤親
シ。愚ニ疎ト思食ベカラズ。南無阿彌陀佛ト唱
玉ヘバ。住所ハ隔トイヘドモ。源空ニ親シト
ス。源空モ南無阿彌陀佛ト唱タテマツルガ故
ナリ。念佛ヲ緯トセザル人ハ。肩ヲ並膝ヲ與ト
イヘドモ。源空ニ疎カルベシ。三業皆異ナルガ
故ナリトノ給バ。禪定殿下悲哀心ヲ迷シ。一言
モノ給ハザリケリ。

同三月十六日ニ。法性寺ヲ立テ配所ニ趣玉フ。

配所ハ讃岐國小松ノ莊ナリ。斯乃門弟^{住蓮。安樂。}不
善ノ咎トテ。吹毛ノ讒言ニヨリテ。罪ナキ上人
ヲ流刑ニ行レケリ。凡讒人ノ訴ニ依テ左遷セ
ラレシ賢哲。上代タメシナキニアラズ。吾朝ニ
ハ役行者。菅丞相。異國ニハ一行阿闍梨。白樂
天。コレ皆罪ナクシテ謫所ニスミ給ヘリ。夫權
化ノ善巧ハ凡智測難シ。信謗縁ヲ結ビ。違順益
ヲ蒙ル。上人配所ニ趣給ヘバ。帝都ハ闇ニ燈ヲ
失シガゴトク。邊土ハ盲ノ明ヲ得ルニ似タリ。
洛陽ハ悲ヲ含。田舎ハ喜ヲ懷。悲テモ念佛ヲ
唱。喜テモ名號ヲ稱ス。悲喜俱ニ善ヲ勸。大權
ノ化益誠ニ巧ナリト。タウトカリケリ。

同八月。勅免ノ宣旨ヲクダサレシカドモ。ナヲ
洛中ノ往還ヲユルサレザリシカバ。攝津國勝
尾寺ニシバラク住給。スデニ五箇年ヲ經テ。華
洛ニ還歸アルベキヨシノ宣旨ヲ蒙リ。權中納
言藤原光親卿ノ奉行トシテ。建曆元年^{辛未}十二

劫。未^レ可^レ得^レ離^ニ三途身。大衆同心皆懺悔所
有破法罪因緣^{トイヘリ}。縱人有テ念佛ヲ誹謗
ストモ。驚ベキニアラズ。末法濁世ノ罪人ノ定
レル習ナリ。來報ハ定テ阿鼻地獄ニアラン。信
順ノ人ハ。逆縁ヲモテ彼罪人ヲ濟ハント思ベ
シ。

第十二頭光現顯本地門

元久二年^丑四月一日ニ。上人月輪殿ニシテ。念
佛讚嘆ノ後。退出シ給フ時。禪定殿下庭上ニ走
降テ。五體ヲ地ニ投^ツ上人ヲ禮拜シ。良久アリ
テ起サセ給テ。上人ノ頭ノ上ニ。金光顯現シテ
光映徹シ。中ニ一ノ寶瓶アリツルト仰セラレ
テ。御涙ニムセビ給フ。爾時始テ。上人ハ勢至
菩薩ノ化身ナリト知レリ。愚禿此篇ヲ記スル
ニ。身毛爲豎テ雙眼ニ涙ヲ浮ブ。憑シキカナ。
喜シキカナ。濁世ノ我等衆生ヲ導ンガ爲ニ。極
樂ノ聖衆假ニ凡夫ヲ示シ。念佛ノ行ヲ弘玉フ。

仰テ本地ヲ討^ヌレバ。極樂世界ノ聖衆ナリ。往生
淨土ノ勸。念佛ニ憑アリ。俯^メ垂迹ヲ訪ヘバ。
三昧發得ノ祖師ナリ。專修念佛ノ教。往生ニ疑
ナシ。本迹異ナリトイヘドモ。化導は一ナリ。
念佛ノ衆生ヲ攝シテ。淨國ニ生ゼシム。後世ヲ
恐ン輩ハ。誰カ此師ニ歸セザラン。極樂ヲ望ノ
類ハ。何ゾ上人ノ釋ヲ信セザラン。

第十三流罪歸洛利益門

建永二年^卯二月二十七日。吹毛ノ讒奏ニ依テ。
還俗ノ姓名^{源元彦}ヲ賜リ。遠流ノ宣旨ヲクダサレ
ケレバ。上人ノ勸化ヲアフグ道俗貴賤。皆ナゲ
キカナシミアヘルニ。上人ハ感悅ノ色マシマ
シテ。源空ガ遠流ヲ蒙コト。邊土ノ化縁スデニ
熟セリ。誠ニヨロコブ所ナリ。普萬機ヲ教化シ
テ。念佛門ニ入シメントゾ仰セラレケル。慈悲
誓願ノ色外ニ顯レテ。哀ニタウトカリケリ。
月輪ノ禪定殿下。シバラク御離別ノ恨ヲ息ン

メ。兼テハ往生要集ヲ講ゼシメ玉フ。時ニ上人聲ヲ澄シテ。夫往生極樂ノ教行ハ。濁世末代ノ目足ナリ。道俗貴賤誰カ歸セザラン者ト。ヨミアゲ給ヘバ。此一言ニ。萬乘百官。殿中簾中。今始テキコシメサルハヤウニ。各心肝ニ染テタウトク。皆感涙ヲ流シ給ヘリ。太上法皇ハ。聞法隨喜ノ餘ニ。右京權太夫藤原隆信朝臣ニ勅シテ。上人ノ眞影ヲ寫サシメテ。蓮華王院ノ寶藏ニ收ラレケル。

東大寺ノ大勸進俊乘房重源上人。念佛信仰ノ餘ニ。一ノ意樂ヲ發テ。我ガ國ノ道俗。閻魔呵責ノ庭上ニ跪テ。其名字ヲ答ン時。佛名ヲ唱シメン爲ニ。阿彌陀佛名ヲツクベシトテ。先我ガ名ヲ南無阿彌陀佛トゾ號セラレケル。我ガ朝ノ阿彌陀佛名ハ。此ヨリ始レリ。

第十一殿下敎命造書門

月輪ノ禪定殿下。宿緣ニ催サレテ。信仰世ニ

超。崇重比類ナク。西方ヲモテ所期トシ。念佛ヲモテ正業トシ給ヘリ。此ニヨリテ。建久九年戊午ノ春。對馬左衛門尉重經ヲ御使者トシテ。淨土ノ法門度々聽聞ストイヘドモ。公私忿劇ノ間。卽施卽廢ナリ。庶幾ハ紙墨ニ載給テ。廢忘ニ備侍ラント仰セラレケレバ。上人嚴命ニ遵テ。一軸ノ書ヲ造リ。選擇本願念佛集ト名ケテ。高覽ニソナヘ給フ。彼集ノ奥ニ云。不圖蒙仰。辭謝無地。仍今聊集念佛要文。剩述念佛要義。唯願命旨。不顧不敏。是則無慚無愧之甚也。庶幾一經高覽之後。埋于壁底。莫遺窓前。恐爲不令破法之者墮於惡道也。極重ノ罪人ハ念佛ヲ誹謗ス。此書ヲ秘スルコトハ。カノ謗罪ヲ止ンガ爲ナリ。法事讚ニモ。五濁増時多疑謗。道俗相嫌不用聞。見有修行一起瞋毒。方便破壞競生怨。如此生盲聞提輩。毀滅頓教永沈淪。超過大地微塵

或ハ涙ヲ流テ仰信シ。或ハ聲ヲ舉テ歡喜ス。其中ニ坊主法眼顯眞ハ。雙眼ヨリ涙ヲ流シ。佛前ニ踊立テ。自香爐ヲトリ。旋遶行道シテ。高聲ニ念佛シ給ヘバ。南北ノ明匠三百餘人。異口同音ニ念佛ヲ修行スルコト。三日三夜間斷ナシ。其外ノ參禮結縁ノ聽聞衆ハ。其數ヲ知ラザリキ。爾シヨリ以降。處々ノ道場悉佛名ヲ唱。童子ノ戲ニモ併念佛ヲ口遊トス。其後。法眼顯眞ハ。召出サレテ天台ノ座主ニ補セラル。叡山ノ高僧常倫ニ超出セリ。此等ノ明匠皆上人ニ歸シ給フ。又座主顯眞十二人ノ時衆ヲ定オキテ。不斷念佛ヲヲコナヒ給フ。一向ニ稱名相續シテ。餘行ヲマジヘズ。其行ヲ勤始テヨリ。今ニ退轉ナシ。

有時上人。靈山寺ニシテ。三七日夜ノ不斷念佛ヲ勤行シ給ニ。燈ナクシテ光明アリ。第五ノ夜ニイタリテ。行道スルニ。勢至菩薩同列ニ交立

給ケリ。時衆夢ノゴトク。幽ニ此ヲ拜シテ。上人ニコノヨシヲ申ニ。爾ルコトモ侍ラント答給フ。謹テ此瑞相ヲ讚嘆スルニ。且二種アリ。一ニハ。觀念法門ニ。如ニ觀經下文。若有^レ人。至^レ心常念^ニ阿彌陀佛及^ニ二菩薩。觀音勢至常與^ニ行人。作^ニ勝友知識。隨逐影護シ玉フトイヘリ。勢至菩薩道場ニ影現シ給コト。深經釋ニ叶ヘリ。誰カ疑心ヲ懷カンヤ。二ニハ。上人ハ勢至菩薩ノ垂迹ナリト云コト。世舉テコレヲ稱ス。爰ニ時衆等。念佛勇猛ニシテ。罪障微薄ナレバ。彌信心ヲマシ。勇銳ニ勤行セシメンガ爲ニ。聖力加祐シテ。幽ニ本身ヲ見シ給フ歟。然バ則。若ハ在世ニモ。若ハ滅後ニモ。上人勸化ノ流ヲ信ジテ酌ン人ハ。自ラ解脱ノ行ヲ正シテ。兼テハ佗ノ誤ヲ直ベシ。已ニ信ゼンモノハ彌信ジ。イマダ信ゼザルモノハ早クコレヲ信ズベシ。後白川法皇。上人ヲ勅請アリテ。菩薩戒ヲ說シ

ガ知ザルコトニハ。謗ヲナスコト常ノ法ナリ。始テ驚ベキニアラズ。尤道理ナリトノ給ケルヲ。法眼又カヘリキ、給テ。自他ノ兩門ニ相語テ云。倩案ズルニ。吾顯密ノ法門ヲ兼學ストイヘドモ。偏ニ名利ヲ志テ解脫ノ爲ニセズ。法然房ハ幼少ノ時ヨリ道心者ニテ。出離生死ノ爲ニ一代ノ佛法ヲ學シテ。見立ル所ノ義ナリ。誠ニ錯アルベカラズ。然バ則深先非ヲ悔。後信ヲ專ニセント欲ストテ。上人ヲ龍禪寺ニ請ジ給フ。此條風聞^{ツタヘキ}テ。淨教ヲ聽聞センガ爲ニ。道俗雲ノ如クニ集來テ。勝林ノ室ニ餘レリ。前權少僧都明遍^{三論}。法印權大僧都證眞^{天台}。侍從已講貞慶^{解脫房}。法印權大僧都智海^{天台}。此等ノ明匠ヲ始トシテ。諸宗ノ賢哲其數ヲシラス。而間皆面々ニ富樓那ノ辯舌ヲ震テ。重々ニ難ヲ致ス。豈コト盛ナル市ノゴトシ。上人鸚鵡ノ囀ガ如ニ。各々ノ疑難ヲ會釋シ給ヘバ。諸宗ノ

明匠舌ヲ卷テ言コトナク。靜ナルコト春ノ日ニ似タリ。爾時上人。聖道ノ諸宗ハ。理フカク解微ニシテ。證ヲ得ルコト甚難シ。此則世クダリ人愚ニシテ。機教相違スレバ。其修行ニ堪ズ。ナガク苦海ニ沈淪シテ。イマダ涅槃ノ岸ニ到ラズ。淨土ノ一門ハ。解シ易ク行シ易ケレバ。得脫最速ナリ。愚鈍下智ヲ捨ザレバ。庸學ナヲ勇アリ。破戒重罪ヲ簡ザレバ。惡人ナヲ生ル。行住坐臥ヲ別ザレバ。念々ニ常ニ行シ。時處諸緣ヲ論ゼザレバ。散亂猶唱フ。其止惡ヲイヘバ。念時日ノ三懺悔ヲ許セリ。其修善ヲイヘバ。一念十念猶生ルト勸タリ。和尚ノ釋^證ニ。唯有ニ念佛ニ蒙ニ光攝。當知本願最爲ニ強。眞形光明遍ニ法界。蒙ニ光觸ニ者心不退ナリトイヘリ。攝取不捨ノ光益ハ。念々稱名ノ德ヲサヅク。尤コレヲ信ズベシ。尤コレヲ勤ベシト。一日一夜詞ヲ盡テ。淨教ヲ講說シ玉ヘバ。聽聞ノ道俗。

キハ。三心ヲ闕トイヘドモ。唯佛名ヲ唱レバ。名號ノ德トシテ。三心發得シテ往生スベシト聞ヘ候。然ニ和尚。虛假心ノ行人ハ。晝夜十二時ニ。急ニ走急ニ作コト。頭然ヲ拂ガゴトク。勇猛ニ勤行ストモ。往生不可ナリト定判シ玉ヘリ。彼此ノ御義如何カ合センヤ。聖光房ノ云。予ガ所存モ亦爾リト。上人答テ云。此不審ハ今ノ所談ニアラズ。コレハ本ヨリ三心ヲ具スレドモ。歷緣對境ノ時ニ。如法ナラザル。其治方ヲ述ナリ。所引ノ和尚ノ解釋ハ。一向ニ三心ノ闕タルヲ嫌。意趣モトモ巧ナリ。是故ニ難ニアラズト仰ケレバ。弟子等兩人ナガラ信仰ノ餘ニ。申シ演ン詞モナク。唯一同ニ阿ト云キ。

顯眞法眼大原ニ居住ノ時。惠光房永辨法印。事ノ緣アリテ尋訪アリシニ。法眼問タマハク。末代濁惡ノ我等凡夫。罪業日ニ増テ。散亂癡惑ナ

リ。イカバシテ今度生死ヲ離ルベキヤ。法印答テ云。此條ハ賢愚皆モテ一同ナリ。但此程。法然上人ニ參謁シテ。出離ノ要法ヲ明タリ。所謂彌陀他力念佛往生コレナリ。此法ヲ得テ後。年頃ノ積憤雲ノゴトク忽ニ散ジ。當時ノ歡喜物ニ喩ヲトルナシ。カクノゴトキノ義ハ。法然上人ニ遇給テ。委細ニ御尋アルベシト申ケルニ依テ。有時法眼。上人ニ對面シテ。イマダ罪障ヲ斷ゼザル散亂ノ凡夫。イカバシテ極樂ニ順次往生スベキヤト問給フニ。上人。成佛ハ甚難ク。往生ハ尤易シ。善導和尚ノ御釋ヲモテ。三部經ヲ拜見スルニ。佛ノ本願力ヲ強緣トシテ。亂想ノ凡夫報佛ノ淨土ニ生ズ。自力聖道ノ執情ヲモテ。他力淨土ノ眞門ヲ疑コトナカレト答給ケレバ。法眼言モノ給ズ。坊ニ歸テ後。人ニ語タマハク。智惠第一ノ法然房モ。見立ル所ノ義理ニ於テハ大ニ僻メリト。上人傳聞テ。我

ハ。源空ガ好所ハ念佛勸進ノ行ナリ。起立塔像
ノ大勸進職ハ其器量ニアラズ。若勸進ノ職ニ
應ゼバ。世務心ヲ惱テ念佛退轉シナン。念佛永
廢セバ。唯佛意ニ背ノミニアラズ。兼テハ亦和
尙ノ意ニ違シ。若念佛退轉ナカラント欲ハ。造
興成難カルベシ。造管功畢ズンバ。豈命旨ニ
背ザランヤ。且ハ聖見ヲ慚。且ハ勅命ヲ恐。然
バ則一旦ノ宣旨ニ隨ハンヨリハ。永辭センニ
ハシカズトテ。固辭退申サレケリ。行隆朝臣ソ
ノ志ノ堅固ナルヲミテ。コトノ由ヲ奏シケレ
バ。モシ門徒ノ中ニ。其器量ノ者アラバ舉申ベ
キヨシ。重テ仰下サレケルニヨテ。上人醍醐ノ
俊乘房重源ヲ召テ。勅ニ應ジテ參内セシム。法
皇^{後白}喜玉ヒテ。遂ニ大勸進ノ職ニ補セラレニ
ケリ。上人宣旨ヲ辭シテ。偏ニ稱名ノ行ヲ興
シ。自利利他。唯專修念佛ノミニシテ。寸暇ヲ
惜玉ヘリ。

有時。鎮西ノ聖光房ト聖覺ト。但兩人上人ノ御
前ニテ。淨土ノ法門聽聞シケル時。聖光房尋申
テ云。仰テ本願ヲ信ジ。實ニ往生ヲ願スレド
モ。妄念鎮ニ起テ止難。散亂彌倍テ靜ナラズ。
此條如何カ候ヤ。上人答給ハク。妄念餘念ヲモ
カヘリミズ。散亂不淨ヲモイハズ。唯口ニ名號
ヲ唱ヨ。モシ能稱名スレバ。佛名ノ徳トシテ妄
念自止。散亂自靜リ。三業自調テ。願心自發ナ
リ。然レバ願生ノ心ノ少ニモ南無阿彌陀佛。散
亂ノ増時モ南無阿彌陀佛。妄念ノ起時モ南無
阿彌陀佛。善心ノ起時モ南無阿彌陀佛。不淨ノ
時モ南無阿彌陀佛。清淨ノ時モ南無阿彌陀佛。
三心ノ闕タルニモ南無阿彌陀佛。三心具スル
ニモ南無阿彌陀佛。三心現起スルニモ南無阿
彌陀佛。三心成就スルニモ南無阿彌陀佛。コレ
スナハチ決定往生ノ方便ナリ。心腑ニ納テ忘
ルハコトナカレ。聖覺尋テ云。今ノ御義ノゴト

道ノ多分虛假ナルニハ同カラズ。故ニ禪林寺ノ十因ニ云。夫以。衆生無始輪回諸趣。諸佛更出。濟度無量。恨漏諸佛之利益。猶爲生死之凡夫。適值釋尊之遺法。益勵出離之聖行。一生空慕。再會何日。眞言止觀之行。道幽易迷。三論法相之教。理奧難悟。不勇猛精進者。何修之。不聰明利智者。誰學之。朝家簡定賜其賞。學徒競望增其欲。暗三密行。忝登遍照之位。飭毀戒質。誤居持律之職。實世間之假名。智者之所厭也。今至念佛宗者。所行佛號不妨。行住坐臥。所期極樂不簡。道俗貴賤。衆生罪重。一念能滅。彌陀願深。十念往生。公家不賞。自離名位之欲。檀那不祈。亦無虛受之罪。況南北諸宗互諍權實之教。西方一家獨無方便之門。トイヘリ。是故ニ末法ニハ。聖道ノ行人自然ニ虛僞ヲ懷。念佛ノ行者ハ多ハ至誠ナリ。淨土門ノ少虛ハ。機ノ過ニシテ行體ノ

失ニアラズ。聖道門ノ多虛ハ。行法ノ咎ニシテ機ノ失ニハアラズ。斯乃難行ニシテ機ニ應ゼザルガ故ナリ。爾レドモ萬機ミナ僞ヲ懷ベキニハアラズ。利智精進ニシテ機法相應セバ。タヤスク道ヲ得ベシ。混亂スベカラズ。淨土宗ノ意ハ難ヲ捨テ、易ヲ取。敢偏執スルコト勿レ。二道ノ縁ヲ糺スベシ。

治承四年庚子十二月二十八日。平家南都ヲセメシトキ。東大寺ニ火カ、リシカバ皆悉炎燒ス。其後造興ノ爲ニ。右大辨藤原行隆朝臣ヲモテ大奉行ニ定ラレケルニ。行隆敬テ。往昔ヨリ。彼寺ハ一天四海ノ人民ヲ勸テ御建立アリケリ。今又勸進ノ聖ヲ付ラレンカ。眞力ヲ假ズンバ俗補勇難ト勅答申シ上ケレバ。尤先例ニ任ベシトテ。大勸進ノ聖ノ沙汰侍ケルニ。法然房源空コソ其器量ニ當レリト選定テ。行隆朝臣ヲ御使ニテ勅宣アリケルニ。上人申サレケル

ル料簡ノ義理。我ガ釋文ニ違ハズ。釋文ハ卽是證ヲ請テ定畢ス。是故ニ兼テハ又佛意ニ違ハズ。ヨロシク弘通スベシ。化益モトモ多カラシ。予伏請テ曰。大德然ルベクハ。淨土ノ教門面授口決シテ。自モ信ジ他ヲモ教シメ給ヘ。和尚示給ハク。善哉々々。菩薩大聖淨土ノ教。法願ニ隨テ授與セント。仍テ三部ノ契經。八軸ノ金典。今九帖書中除般舟讚敬テ付屬ヲ蒙コト。慇懃鄭重ナリキト。上人ノ勸化。和尚ノ印可。快佛意ニ稱ヘリ。モツバラ仰信スベシ。

第十勸進念佛往生門

上人已ニ和尚ノ指授ヲ蒙テ。黒谷ノ禪坊ヲ出デ。吉水ノ庵室ニ住給シヨリ以來。自行化他。併念佛ノ勤ナリ。コレニヨリテ自造ノ選擇集ニモ。自行化他唯緯ニ念佛。然間。希問レ津者。示以ニ西方通津。適尋レ行者。誨以ニ念佛別行。信レ之者多。不信者尠。當レ知淨土之教。叩ニ時機

而當ニ行運ニ也。念佛之行感ニ水月。而得ニ昇降ニ也トイヘリ。上人ノ化導日ニシタガヒテ盛ニ世ニ弘マリ。道俗男女唯念佛ヲコト、シ。王城邊土專稱名ヲ口遊トス。

有時上人示テ云。淨土宗ノ學者ハ。先此旨ヲ知ベシ。有緣ノ人ノ爲ニハ。身命財ヲ捨テモ。偏ニ淨土ノ法ヲ說ベシ。自ノ往生ノ爲ニハ。諸囂塵ヲ離テ。專念佛ノ行ヲ修スベシ。此二事ノ外。全他ノ營ナシトゾ仰ラレケル。御遺言誠ニ貴故ニ。此ヲ記テ末代ニ聞シム。

弟子聖覺畏テ尋申シテ云。當今末法ハ機解昧劣ニシテ。如來ノ教法ニ應ゼザレバ。多ハ如法ニアラズ。聖道門ノ行人殊更ニ虛假ヲ懷ケリ。カク存ジ候ハ。淨土教ヲ敬重スル執情ノ故ニヤ。將又此義アリヤ。上人答給ハク。末法ノ濁世ニハ。聖道ノ虛假。此條異論ナシ。先哲悉決判セリ。淨土ノ學人モ小虛アリトイヘトモ。聖

修行スルコト能ザレバ。生死ヲ出ルニアラズ。道心智者ハ。今度輒生死ヲ出難ト謂テ。オモヒ遠來縁ヲ期ス。是故ニ順次ノ得脱ハナハダ思ヲ絶タリ。信心ノ手ヲ空シテ法財ヲトラズ。所詮此ハ

是。或ハ淨土ノ縁ナクシテ。累世難行ノ機ナリ。或ハ淨土ノ縁アレドモ。イマダ良師ニ遇ザルノ人ナリ。カクノ如ノ二機ハ。淨土ノ易行易往ナルコトヲシラズ。必永劫ノ行ニ趣。爰ヲモテ。源空ガ初ノ師肥後阿闍梨皇圓ハ。宏才博覽ニシテ智慧深遠ナリシカドモ。我ガ機分ヲハカルニ。今度生死ヲ出難シ。蛇身長命ノ果報ヲ受テ。彌勒ノ出世ニ値テ得道セント欲シケリ。其願空カラズ。大蛇ノ身ヲ受テ。遠江國笠原ノ庄櫻池水面一町許ニ住給。智慧アルガ故ニ生死ノ離ガタキコトヲ知り。道心アルガ故ニ慈尊ニ遇ンコトヲ願。然ドモイマダ淨土ノ法門ヲ知玉ハズ。誠ニ淺猿キコトナリ。此條源空ガ深歎ナ

リ。爾時ワレモシ此法門ヲ知得タラマシカバ。信不信ハイザシラズ。勸化シ申ン者ヲ。哀ナルカナ悲カナ。出離ノ甚難コトヲ深悲ニ。蛇身三熱ノ苦ヲ受給ン。

第九善導來現授教門

有時上人予ニ示テ云。源空已ニ導和尚ノ釋ニ歸シテ。其元意ヲ得タリ。其元意トハ。亂想ノ凡夫。但無觀稱名ノ一行ニ依テ。佛ノ本願ヲモテ。増上縁トシテ。順次ニ極樂世界ニ往生スルナリ。但自身ノ往生ハ決定シテ疑ナシ。然ニ有縁ノ朦昧ヲ勸進シテ。淨土ニ生ゼシメント欲フ。所見ノ義勢是トヤセン非トヤセン。凡智辨難シト。カク思惟シテ。心ニ念ジ勞フ。夜ノ夢中ニ。一人ノ僧アリ。腰ヨリ上ハ黒染。裳ヨリ下ハ金色ナル寶衣ヲ著シ給。予低頭合掌シテ問テ云。大德ハ誰人ゾヤ。靈僧答給ハク。我ハコレ善導ナリ。汝專修念佛ヲ弘通セント欲ス

上人生年九歳ヨリ四十三ニ至マデ三十五年ノ
學問ハ。コレ偏ニ出離ノ道ニワヅラヒ。順次解
説ノ要路ヲシラン爲ナリ。是ニ依テ遍諸宗ヲ
學シ給ニ。師匠カヘリテ弟子トナリヌ。有時上
人予ニ語テノ給ハク。法相。三論。天台。華嚴。

眞言。佛心ノ諸大乘ノ宗遍學シ悉明ルニ。入門
ハ異ナリトイヘドモ。皆佛性ノ一理ヲ悟顯コ
トヲ明ス。所詮ハ一致ナリ。法ハ深妙ナリトイ
ヘドモ。我ガ機スベテ及難シ。經典ヲ披覽スル
ニ。其智最愚ナリ。行法ヲ修習スルニ。其心翻
テ味シ。朝朝ニ定メテ惡趣ニ沈ンコトヲ恐怖
ス。夕夕ニ出離ノ縁ノ闕タルコトヲ悲歎ス。忙
忙タル恨ニハ渡ニ船ヲ失ガゴトシ。朦朦タル
憂ニハ闇ニ道ニ迷ガゴトシ。歎ナガラ如來ノ
教法ヲ習。悲ナガラ人師ノ解釋ヲ學。黒谷ノ報
恩藏ニ入テ。一切經ヲ披見スルコト。既ニ五遍
ニ及ヌ。然レドモ猶イマダ出離ノ要法ヲ悟得

ズ。愁情彌深。學意増盛ナリ。爰ニ善因忽ニ熟
シ。宿緣頓ニ顯レ。京師善導和尚勸化ノ八帖ノ
聖書

上人在世般舟讚未
流布。故云八帖書。

ヲ拜見スルニ。末代造惡ノ

凡夫。出離生死ノ旨ヲ輒定判シ玉ヘリ。粗管見
シテイマダ玄意ヲ曉メズトイヘドモ。隨喜身
ニ餘リ身毛爲堅テ。トリワキ見コト三遍。前後
合テ八遍ナリ。時ニ觀經散善義ノ。一心專念彌
陀名號ノ文ニ至テ。善導ノ元意ヲ得タリ。歡喜
ノ餘ニ聞人ナカリシカドモ。予ガ如ノ下機ノ
行法ハ。阿彌陀佛ノ法藏因位ノ昔。カネテ定置
ル、ヲヤト。高高ニ唱テ。感悅髓ニ徹リ。落淚
千行ナリキ。終ニ承安五年乙丑ノ春。齡四十三ノ
時。タチドコロニ餘行ヲステ、。一向專修念佛
門ニ入テ。始テ六万遍ヲ唱。已上載
先師詞。上人其後一
万遍ヲ加テ。毎日七万遍ノ念佛ノ行者ナリ。有
時上人悲歎シテノ給ハク。當世諸方ノ道俗ヲ
見聞スルニ。無道心ノ者ハ。悉名利ニ住シテ。

ヲ深悟ル。ソレ此篇ニ就テ條々多端ナレドモ。略シテ三五ヲ記ス。具ニ載ニ違アラズ。

一暗夜ニ聖教ヲ見給ニ。燈ナシトイヘドモ室内明ナリ。白河ノ信空上人此瑞相ヲ拜見シテ。身毛爲堅感涙頻ニシテ。フカク上人ノ德ヲ貴ベリ。

二華嚴經披讀ノ時。青蛇經机ノ上ニ蟠ル。信空上人又コレヲ見テ怪ミ。心中ニ怖畏ス。其夜ノ夢ニ。大龍カタチヲ現ノ。我ハコレ華嚴經ヲ守護スル所ノ龍神ナリ。我ヲ恐ル、事ナカレ。上人ヲ守タテマツラン爲ニ今顯現ストイヘリ。三法華三昧ヲ修行シ給時。大白象王道場ニ來現セリ。

四有時上人。予ニ語テノ給ク。我が性ノ分齊。何ナル大卷ノ書ナリトモ。三遍コレヲ闕讀バ文義ヲ諳記ス。本朝將來ノ諸宗ノ聖教廣披ニ。粗幽致ヲ悟得テ。皆本宗ノ印可ヲ蒙リキ。

五大納言律師寬雅ニ遇テ。三論宗ヲ習給ヒシ時。カノ宗ノ法門自見ノ義ヲ演給ニ。寬雅是ヲ聞テ。遍身ヨリ汗ヲ流シ。言モイハズ落涙シテ。隨喜ノ餘ニ。秘書ヲ取出シテ。自宗ノ法門付屬スルニ器量ノ人ナシ。貴客スデニ此法門ニ達シ給リ。授與スルニ足リトテ。悉モテ付屬ス。

六南都ノ贈僧正藏俊僧都ニ謁テ。法相宗ヲ學セシ時。上人自義ヲ述給ニ。藏俊始ニハ貴房ノ義勢細々ニ聞ヘ難シト。高聲ニ談ジケルガ。後ニハ舌ヲ卷テ信伏シ。良久聽聞シテ。掌ヲ合セ讚メ曰。我等ガ相承ノ法門。イマダカクノゴトキ深義ヲシラズ。公ハ何サマ直也人ニハ非ジ。恐ハコレ佛陀ノ化現ナラン。我願ハ初ノ問難ノ過ヲ免ン爲ニ。一期ノ間供養シタテマツラント欲ストテ。毎年ニ供物ヲ送ラレケル。

第八信修念佛往生門

久安三年^{丁卯}仲冬八日ニ出家受戒シ給ヌ。時ニ年十五歳ナリ。有時師ニ白テ言。出家受戒ノ本望已ニ足ヌ。今ハスナハチ居ヲ山林ニト。跡ヲ煙霞ニ暗サント。師コレヲ聞テ。受難^キ人身ヲ受タリ。苟ニ遁世セラルベシ。又遇難佛法ニ遇リ。何ゾ修學セザランヤ。登山ノ驗ニ。六十卷ヲ讀テ後。本意ヲ遂ベシト諫ケレバ。ワレ閑居ヲ欣樂コトハ。名利ノ散亂ヲ免レ。靜ニ經論章疏ヲ學セン爲ナリ。貴命ハナハダ背難。修學モトモ本意ナリトテ。生年十六ノ春。始テ三大部ヲ稟承シ。螢雪ノ勤懈怠ナク。繩錐ノ勵勇猛ニシテ。數々睡眠ヲ除。三箇年ヲヘテ。六十卷ノ奧義ヲ究。智惠明達ニシテ。併先哲ニ超給ヘリ。

第六發心離山住谷門

久安六年^{庚午}九月十二日。生年十八歳ニシテ。始テ黑谷ノ禪堂ニ入リ。慈眼房寂空上人ヲモテ

師トス。彼師ハ瑜伽秘密ノ眞言玉ヲ螢。圓頓大乘ノ戒律鏡ヲ懸。學解輩ナク。道心最深シテ。誠ニ師ノ位ニ足レリ。上人ノ發心ヲ聞テ。隨喜シ讀シテ。仁者^キ少年ニシテ早出離ノ心ヲ發セリ。實ニ法爾法然ノ上人ナレバ。法然ヲモテ房號トスベシ。實名ハ源空トス。コレ源光ノ上ノ字ト。寂空ノ下ノ字トヲ拾取トゾ申サレケル。抑法弟聖覺。黑谷ノ爲體ヲ闕見ニ。谷深シテ流淨。囂亂併去レリ。路細シテ跡幽ナリ。隱居尤便アリ。聖教藏ニ滿リ。修學自勇。本尊光ヲ耀ス。行法何怠ラン。遁世籠居ノ上人ノ心ヲ留給コト。誠ニ其謂アリ。上人此ニ住テ年月幾ナラザルニ。眞言戒律一身ニ兼學シテ。血脈ヲ寂空上人ヨリ稟承ス。

第七披覽一代聖教門

一代ノ聖教。飢ヲ忍テ終日披見シ。諸宗ノ章疏。眠ヲ除テ通夜習學ス。教文ヲ多諳ジ。義理

ニ忍。密ニ王宮ヲ出デ。終ニ成佛シテ無量ノ衆生ヲ濟度シ給ヘリ。今自ハ生年十三。暇ヲ悲母ニ申シ。法山ニ登リ。出家修學シテ。父母ノ深恩ヲ報ジ。皆佛道ニ引導シ。我モ人モ悟ヲ開タテマツラン。返々歎給コトナカレ。努々恨給ハザレト申セバ。母ノ曰。誠ニ生子ニ訓ラル、トハ是ナリ。傳聞。往昔釋迦如來ハ。御母ノ爲ニ摩耶經ヲ説玉ヘリト。今更ニ思合テ有難ゾ侍ル。然ハアレドモ。凡天ノ拙習^{キヒ}。恩愛ノ別忍難トテ。落涙千行ナリ。小童又。傳聞參河守大江定基ト云シ人ハ。出家學道シ。老母ノ許ヲ蒙テ大唐ニ渡リ。彼國ニシテ圓通大師ノ號ヲ得。本朝ノ名ヲ上タリ。ソレ佛モ。流轉三界中。恩愛不能斷。棄恩入無爲。眞實報恩者ト説玉フ。自モハヤク四明ニ登。スミヤカニ一乘ヲ學テ。二親ノ菩提ヲ訪ナバ。豈眞實ノ報恩ニ非ランヤト。條々ニ理ヲツクシテ申ケレバ。母モ理ニ屈

シテ。泣々暇ヲ許ケリ。觀學得業モ。此問答往復ヲ聞テ。歡喜心ヲ迷シ。落涙袂ヲ潤テ。申演シ方モナク。語少ニテゾ還ケル。終ニ天養二年^{乙丑}春。比叡山西塔ノ北谷持法房源光ノ所ニ送遣。其書狀ニ云。進上大聖文殊ノ像一體ト。源光此消息ヲ見テ。文殊ノ像ヲ尋ルニ。像ハ無シテ。年十二三ノ小兒ノミ來臨ス。其時源光ハヤク意得テ。文殊ノ像トハ此兒ヲ讚ナラント。奇特ノ思ヲナシ。喜デ一文ヲ授ルニ。輒十義ヲ悟ケレバ。源光。我ハコレ短才淺智ナリ。願學ニ屬テ深理ヲ窮シムベシトテ。功德院肥後阿闍梨皇圓ノ許ニ送遣ス。彼阿闍梨ハ。參河權守重亮ノ嫡男。少納言資隆朝臣ノ阿兄。隆寬律師ノ伯父。皇覺法橋ノ弟子ニシテ。當時ノ名匠。台嶺ノ賢哲ナリ。此兒修學夜ニ積。才智日ニ瑩。萬人異ヲ歎。一山同怪メリ。

第五受戒樂求閑居門

保延七年^{辛酉}春ノ比。時國夜討ノ爲ニ殺サル。

其敵ハ伯耆權守源長明ガ息男明石源内武者所
定明ナリ。造意ノ由來ハ。定明稻岡ノ庄ヲ知行
シテ。多ノ年月ヲ送ニ。時國下掌ノ身トシテ。
定明ヲ輕ズルニ依テ。遂ニ對面セザリキ。其遺
恨ナリトゾ。其夜九歳ノ小童小箭ヲモチテ敵
ヲ射ニ。定明ガ目ノ間ニ立。此疵ニヨリテ顯レ
ンコトヲ思。卽逐電シテケリ。見聞ノ上下讚悅
セズトイフコトナシ。時ノ人ミナ小童ヲ呼テ。
小箭兒トゾ云ケル。時國大事ノ疵ヲ蒙リテ。今
ヲ最後ノ時。九歳ノ子ニ向テ遺言スラク。我死
去ノ後。世ノ風儀ニ隨テ敵ヲ恨ルコトナカレ。
コレ偏ニ先世ノ報ナリ。若此讐ヲ報ント欲ハ
バ。世世生生互ニ害心ヲ懷テ。在在所所ニ輪回
絶コトナカラン。生ズル者ハ皆死ヲ悲ム。愁憂
更ニ限ナシ。我此疵ヲ痛。人又何ゾ痛ザラン。
我此命ヲ惜。人豈惜ザランヤ。我ガ情ヲモテ人

ノ思ヲ知ベシ。然則一向ニ。專自他平等ノ濟度
ヲ祈リ。怨瞋悉消テ。親疎同菩提ニ至ランコト
ヲ願ベシト。言ヲハリテ心ヲ直シ。西ニ向テ高
聲ニ念佛シテ。眠ガゴトク命終シ給ヒケリ。

第三最初入學佛法門

永治元年^{七月十日改元}辛酉ノ歲末ニ。當國菩提寺ノ院
主觀學得業^{智鑑}房ノ弟子トナル。師經書ヲ授クル
ニ。性ハナハダ峻爽ニシテ。憶持シテ忘給ハ
ズ。

第四離親登山學行門

觀學等侶ニ語テ曰。此兒ノ器量直人ニハアラ
ズ。何ゾ邊國ニ住シメン。ハヤク台嶺ニ登スベ
シト。而間此小童ヲ相具^{ナシ}メ。母ノ所ニ行テ。此
由ヲ語。母聞テ。仁者^{ナキヒト}ヲバ無人ノ可留^{カタミ}トゾ深思
ヘバ。菩提寺ニ往ツルサヘ猶遠ト思ナリ。況登
山センヲヤ。思ヨラザルコトナリトイヘバ。小
童。昔本師釋迦尊ハ。御年十九ニシテ父ノ大王

生尤輒。佛果彌近シ。歡喜身ニ餘リ。感涙忍難シ。抑此事ハ誰人ノ恩德ゾヤ。偏ニコレ先師空上人ノ慈訓ノ化益ナリ。報ジテモ猶餘アリ。謝シテモ亦飽ザル者ナリ。仍テ報恩謝德ノ爲ニ勸化ノ始末ヲ記ス。唯慈恩ヲ仰テ淺言ヲ恥ズ。後見誹謗スルコトナカレ。于時安貞元年丁亥極月上旬ノ候云爾。

謹述上人行狀。略有十六大門。

一託胎前後因緣門。	二出胎已後利益門。
三最初入學佛法門。	四離親登山學行門。
五受戒樂求閑居門。	六發心離山住谷門。
七披攬一代聖教門。	八信修念佛往生門。
九善導來現授教門。	十勸進念佛往生門。
十一殿下敎命造書門。	十二頭光現顯本地門。
十三流罪歸洛利益門。	十四臨終念佛往生門。
十五沒後順緣利益門。	十六沒後逆緣利益門。
- 第一託胎前後因緣門

釋迦大師入滅ノ後。二千八十二歲ノ星霜ヲ過テ。大日本國人王七十五代ノ帝崇徳院ノ御宇ニ。上人出世シ給。美作ノ國久米ノ南條稻岡庄ノ人ナリ。父ハ條ノ押領使漆間時國。母ハ秦氏ノ女ナリ。夫婦年來孝子ナキコトヲ歎テ。佛ニ願神ニ祈ニ。祈請其功積リ。願望已ニ満足シテ。長承元年壬子七月上旬。妻ノ夢ニ。剃刀ヲ飲ト見テ有身玉フ。夢ノ事ヲ時國ニ語。時國。善哉々々。仁者ハ男子ヲ生ベシ。但剃刀ヲ飲ト夢見コトハ。此子成長シテ出家學道シ。佛法ノ棟梁トナリ。諸衆生ヲ教化シ。遁世出家セシメテ。佛道ニ引入ベキ瑞相ナリトゾ申サレケル。

第二出胎已後利益門

長承二年癸丑四月七日ノ午ノ正中ニ。上人誕生シ給ヘリ。而ニ四五歳ノ後ハ。坐スルニカナラズ西ニ向。言初口遊ニモ南無阿彌陀佛ト唱玉フ。親疎見者コレヲ怪マズトイフコトナシ。

續群書類從卷第二百十六

總檢按保己一集

男源忠寶校

傳部二十七

黑谷源空上人傳

安居院沙門釋聖覺記

夫以。衆生ノ沈淪無量邊ナレバ。諸佛ノ濟度モ
無數無窮ナリ。然トイヘドモ。迷倒ノ我等罪業
甚重ニシテ。過去若干ノ如來ノ教化ニモ。既ニ
モテ漏來リ。現在十方ノ諸佛ノ利益ニモ。尙マ
タ障ラレタリ。今末法濁世ニ人身ヲ受タリト
イヘドモ。釋尊ノ遺法ニアヒ。幸ニ聖教ヲ聞。
聖教シナコトニ。行門マチマチニ別タリ。若ソ
ノ要ヲ言バ。唯二種アリ。一ニハ聖道門。唯自
力ヲハゲマシ。穢土ニアリテ佛道ヲ成就ス。此

土ハ惡緣コレ多ガ故ニ。十進テ九ハ退ス。是故
ニ此門ヲ難行道ト名。二ハ淨土門。仰デ佛願ヲ
信ジ。佛ノ名號ヲ唱テ。淨土ニ往生シ。速ニ菩
提ヲ證。彼國ハ善緣コレ多ガ故ニ。進ノミアリ
テ退ナシ。是故ニ此門ヲ易行道ト名。然則聖道
ノ一種ハ。正像ノ兩時尙モテ難行ナリ。何況末
法ヲヤ。是故ニ愚癡迷亂ノ凡夫。依行スルコト
アタハズ。淨土ノ一法ハ。末法濁世亦コレ易行
ナリ。何況上代ヲヤ。是故ニ五逆謗法ノ惡人同
往生ヲ得。情此理ヲ案ズレバ。宿習誠ニ憑シ。
何ナル善恩ニ催サレテカ。我等此法ニ遇ル。往

明庵西公〔榮西〕禪師塔銘……………二七四

道元禪師和尙〔希玄〕行錄……………二七七

永平寺三祖行業記〔道元、懷非、義介〕……………二八一

卷第二百廿六

神子禪師〔榮尊〕行實……………二九二

神子禪師榮尊大和尙年譜……………二九六

東巖安禪師行實……………三〇三

卷第二百廿七

蘭溪和尙〔道隆〕行實……………三二五

源翁禪師〔心昭〕傳……………三二七

佛心禪師大明國師無關大和尙塔銘……………三二九

佛光禪師塔銘……………三三三

法燈圓明國師〔覺心〕行實年譜……………三四六

卷第二百廿八

佛照禪師〔惠曉〕塔銘……………三六二

寒岩禪師〔義尹〕略傳……………三六三

佛知禪師〔慧雲〕傳……………三六四

大通禪師〔子曇〕行實……………三六六

法海禪師無象和尙〔靜照〕行狀記……………三六六

大圓禪師〔圓覺〕傳……………三六九

法照禪師十乘坊〔琛海〕行狀……………三六九

東明和尙〔慧日〕塔銘……………三七二

大慈庵佛通禪師行狀……………三七四

南院國師規庵和尙〔祖圓〕行狀……………三七五

佛國應供廣濟國師〔顯日〕行錄……………三七六

卷第二百廿九

一山國師妙慈弘濟大師行記……………三八七

佛燈國師約翁和尙〔德儉〕無相之塔銘……………三九〇

佛印禪師直翁和尙塔銘……………三九四

深山和尙行狀……………三九七

圓通大應國師〔紀明〕塔銘……………三九八

古林和尙行實……………四〇一

續群書類從第九輯上目次終

續群書類從第九輯上目次

傳部

卷第二百十六

黑谷源空上人傳……………一

卷第二百十七

隆寬律師略傳……………二二

聖光聖人傳……………二八

鎌倉佐介淨刹光明寺開山〔然阿〕御傳〔記主

禪師傳〕……………三七

泉涌寺不可棄法師〔俊菰〕傳……………四五

卷第二百十八

三輪上人行狀……………五九

本願寺聖人親鸞傳繪〔親鸞上人傳〕……………六六

卷第二百十九

最須敬重繪詞……………七八

卷第二百二十

日蓮聖人註畫讚……………一一九

元祖蓮公薩埵略傳……………一四六

蓮公大師年譜……………一五二

卷第二百廿二

一遍聖人繪〔一遍上人六條緣起、一遍上人繪詞〕……………一五七

卷第二百廿三

一遍上人行狀……………二〇八

一遍上人年譜略……………二一〇

淨阿上人行狀……………二一八

無人和尚行業記……………二一九

呆寶僧都事實……………二二一

貞安上人傳……………二二二

卷第二百廿四

賴印大僧正行狀繪詞……………二二五

卷第二百廿五

千光法師〔榮西〕祠堂記……………二七三

AC
145
G856
1923
v.9
pt.1

昭和二年七月出版

續群書類從

第九輯上

東京 續群書類從完成會

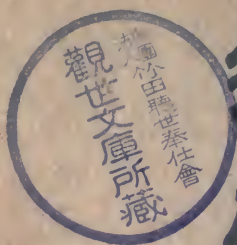

昭和二年七月出版

續群書類從

第九輯上

東京 續群書類從完成會

AC Zoku Gunsho ruiju

145

G856

1923

v.9

pt.1

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
